FUNDAMENTOS DE LA RELIGIÓN ISLÁMICA

PRINCIPIOS DE LA CREENCIA • PLEGARIAS • MORALIDAD • LA VIDA DEL PROFETA MUHAMMAD

SEYFETTIN YAZICI

Ex miembro del Consejo Superior de Asuntos Religiosos
del Ministerio de Asuntos Religiosos

EDICIONES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS RELIGIOSOS

ÍNDICE

PRÓLOGO

CREENCIA

I: LA RELIGIÓN ISLÁMICA Y SUS CARACTERÍSTICAS

II: EL IMÁN (LA FE)

III: LA FE EN ALLAH

IV: LA CREENCIA EN LOS ÁNGELES

V: LA CREENCIA EN LOS LIBROS DE ALLAH

ACTOS DE ADORACIÓN (IBADAH)
(Según el madhab Hanafi)

LA VIDA DEL PROFETA MUHAMMAD
(paz y bendiciones de Allah sean con él)

IV: LA PROCLAMACIÓN DE LA FE EN PÚBLICO

V: EL BOICOT A LOS MUSULMANES Y EL AÑO DE LA TRISTEZA

VI: LA HÉGIRA Y LOS PRIMEROS AÑOS EN MEDINA

VII: LAS BATALLAS EN LA HISTORIA DEL ISLAM - I

VIII: LAS BATALLAS EN LA HISTORIA DEL ISLAM - II

PRÓLOGO

Tener suficiente información acerca de los asuntos religiosos es el principal deber de cualquier musulmán.

El ser humano es responsable de tener fe (imán) en Allah y realizar los actos de adoración ordenados por Él.

La fruta del árbol de la fe, alimentado por la adoración (ibadah), son los buenos modales. Un musulmán maduro se describe como la persona que cumple con sus deberes hacia Allah y trata bien a los demás. El mejor modelo para el hombre en cuanto a los buenos modales es el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él). Las enseñanzas morales del Profeta (paz y bendiciones sean con él), así como los asuntos acerca de la fe y los actos de adoración, es el mejor medio por el cual el genero humano puede alcanzar la vida ideal.

Este libro, el cual trata los temas básicos como la creencia, los actos de adoración, la moralidad y la vida del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él), ha sido preparado con lenguaje sencillo y accesible por lectores de cualquier edad.Cabe destacar que este libro está basado en la escuela jurídica hanafí.

Además, al final del libro se pone con dibujos la realización de la ablución menor y la oración prescrita facilitando el aprendizaje de los nuevos practicantes de la religión islámica.

Le pido a Allah que este trabajo sea de gran utilidad para todos los creyentes.

¡Qué Allah nos conceda el éxito a través de nuestros esfuerzos!

SEYFETTIN YAZICI
ANKARA
Agosto 1990

PRIMERA PARTE

CREENCIA

I LA RELIGIÓN ISLÁMICA Y SUS CARACTERÍSTICAS

Temas:

- ¿Qué es la religión?
- El lugar del Islam entre otras religiones
- El objetivo de la religión islámica
- Características de la religión islámica
- La universalidad del Islam

¿QUÉ ES LA RELIGIÓN?

La religión es el conjunto de las normas divinas que lleva a los seres humanosque gozan de sus plenas facultades mentales, con su propia voluntad, a la felicidad tanto en esta vida como en la Otra.

Las religiones se clasifican en tres grupos principales:

1- **Religión verdadera:** Es la religión revelada por Dios a través de los profetas que ha llegado hasta la actualidad sin haber sido cambiada o distorsionada. La única religión que lleva estas características es el Islam.

2- **Religiones distorsionadas:** Son aquellas que a pesar de ser reveladas por Dios con el tiempo han sido cambiadas o distorsionadas.

3- **Religiones inventadas:** Son aquellas que fueron inventadas por los seres humanos y no tienen relación alguna con las revelaciones divinas.

EL LUGAR DEL ISLAM ENTRE OTRAS RELIGIONES

Adán (paz y bendiciones sean con él), el primer hombre, era también el primer Profeta. El representa a la primera religión de la humanidad, misma que se considera como la religión verdadera. Todos los profetas, desde Adán (paz y bendiciones sean con él) hasta Jesús (paz y bendiciones sean con él), predicaron la unicidad de Allah y enseñaron cómo adorarle. Sin embargo, con el tiempo los fundamentos de fe predicados por los profetas y las normas religiosas fueron distorsionados. Entonces, Allah Glorioso, envió a toda la humanidad la última y perfecta religión que es el Islam a través del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él). Hoy en día,

la verdadera religión en el mundo es el Islam, las religiones inventadas no tienen ningún valor ante Allah.

Allah Glorioso revela esta realidad con las siguientes palabras en el Sagrado Corán:

"La (verdadera) religión ante Dios es el Islam".[1]

"Todo aquel que busque una religión distinta al Islam, no será aceptado y en el Más Allá será de los perdedores".[2]

EL OBJETIVO DE LA RELIGIÓN ISLÁMICA

Las normas del Islam no pretenden más que la felicidad de los seres humanos. Aquellos que viven conforme a estas normas obtendrán la felicidad tanto en este mundo como en el Más Allá.

Las normas del Islam se agrupan en tres partes:

1- **Imán (La fe):** El hombre creyendo en los fundamentos del imán ya tiene su alimento espiritual, limpiando su corazón de falsas creencias obtiene su verdadero valor.

2- **Amal (Acciones):***Amal* se le llaman a las acciones del ser humano. Las normas relacionadas con *amal* constan de dos partes:

a- Las prácticas de adoración ante Allah.

b- Las normas de convivencia social.

3- **Moralidad:** Cualidad que hace que las acciones humanas se ajusten a ciertas normas de conducta socialmente aceptadas.

CARACTERÍSTICAS DE LA RELIGIÓN ISLÁMICA

1- El Islam es la última religión. No va a haber ninguna otra religión más que el Islam y sus normas serán válidas hasta el Día del Juicio Final. Muhammad (paz y bendiciones de Allah sean con él) quien predicó el Islam a los seres humanos, es el último profeta. No vendrá ninguno otro más después de él.

2- El Islam es una religión universal. A diferencia de las revelaciones anteriores, el Islam está destinado a la humanidad entera.

1. Sura al-Imran, 19.
2. Sura al-Imran, 85.

3- Las normas del Islam están perfectamente diseñadas para cumplir con todas las necesidades de la humanidad. Por esta misma razón, no hace falta otra religión nueva.

4- La religión islámica acepta la profecía de todos los profetas anteriores al Profeta Muhammad (paz y bendiciones de Allah sean con él) e incluye a los libros revelados antes del Corán.

5- El Islam abroga e invalida las tradiciones de todas otras religiones anteriores, ya que éstas habían sido enviadas a ciertas naciones para una época determinada. Sin embargo, el Islam es una religión enviada para toda la humanidad y sus enseñanzas no se van a cambiar nunca.

LA UNIVERSALIDAD DEL ISLAM

Algunas de las características de la universalidad del Islam son las siguientes:

1. *El Islam es la última religión enviada a toda la humanidad:*

El Islam es la última religión divina que se dirige a toda la humanidad y así va a ser hasta el Día del Juicio. De hecho, el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) envió cartas a los distintos gobernantes de los países de aquella época para comunicarles el mensaje del Islam y les invitó a aceptar el Islam.

2. *El Islam es una religión de razón y sabiduría:*

La religión islámica le da mucha importancia al intelecto humano, por lo tanto, para que una persona pueda ser considerada responsable de sus actos tiene que gozar de sus facultades mentales.

3. *El Islam es una religión tanto de este mundo como del Otro:*

El objetivo del Islam es conseguir que las personas sean felices tanto en este mundo como en el Más Allá; por lo tanto, tiene normas que responden a las necesidades de las personas y que les enseñan cómo ser felices tanto en este mundo como en el otro.

La siguiente frase resume los principios del Islam sobre este tema:

"Esfuérzate para este mundo como que si nunca te fueras a morir y esfuérzate para el otro mundo como si te fueras a morir mañana".

4. *El Islam es una religión natural:*

En la religión islámica no existen dificultades. Los mandamientos del Islam son para madurar al hombre y prepararlo para una vida más sublime. Como consecuencia de ser una religión natural, existen facilidades con respecto a la práctica de los deberes religiosos.

He aquí algunos ejemplos:

- La oración *fard* (obligatoria) de cuatro *rakats*(ciclos) son dos para los viajeros.

- Si alguien no pudiera rezar de pie por motivos de salud, podría hacerlo sentado o acostado.

- Si alguien no pudiera ayunar durante el mes de Ramadán por motivos de salud, podría hacerlo más tarde. Sin embargo, los enfermos que no tienen cura y personas de edad avanzada que no son capaces de ayunar proporcionan dinero a los pobres como compensación.

5. *No existe extremismo en el Islam:*

Las normas del Islam son las más apropiadas para el razonamiento y la naturaleza humana. Torturarse a sí mismo yendo al extremismo en nombre de la religión o abstenerse de lo permitido y vivir una vida miserable va en contra de la religión islámica.

6. *El Islam es una religión de paz y amor:*

Uno de los objetivos del Islam es establecer el bienestar y la paz en la sociedad, inculcando amor hacia los seres creados y respetando los derechos humanos. Con ese propósito, en el Islam existen normas para un mejoramiento espiritual.

PREGUNTAS

1- ¿Qué es la religión?

2- ¿En cuántos grupos se dividen las religiones?

3- ¿Cuál es el lugar del Islam entre las otras religiones?

4- ¿Cuál es el objetivo de la religión islámica?

5- ¿Cuáles son las características de la religión islámica?

6- ¿Cuáles son las características que hacen el Islam universal?

II EL IMÁN (LA FE)

Temas:

- *Kalimatu-t tawhid, Kalimatu-sh-shadah* y sus signifados
- Las bases del *imán* (la fe)
- *Imán-e-Mujmal* (Declaración corta de la fe)
- *Imán-e-Mufassil*(Declaración detallada de la fe)
- Las personas según sus creencias
- La serenidad y la felicidad que concede el Islam al hombre
- La relación entre el *imán* y *amal*(obras)
- Los requisitos del *imán*

KALIMATU-T-TAWHID

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

Pronunciación: "Lâ ilahâ ill-Âllah Muhammadun Rasulullah"

Significado:*"No existe más deidad que Allah y Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es su Profeta".*

KALIMATU'SH-SHADAH

اَشْهَدُ اَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Pronunciación: "Ashadu an la ilaha il-la Allah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu".

Significado: *"Atestiguo que no hay más dios que Allah, y atestiguo que Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es Su Siervo y Mensajero".*

LAS BASES DEL IMÁN (La Fe)

El sentido literal de la palabra *imán* es creer en algo estando convencido sin duda alguna. Como término islámico significa tener fe en Allah, Su Profeta (paz y bendiciones seancon él) y su Mensaje; sentir la fe con todo el corazón y dar testimonio de ella con palabras.

El *imán* se agrupa en dos categorías:

a- Imán-e-Mujmal

b- Imán-e-Mufassil

a- Imán-e-Mujmal: Es creer en Allah y aceptar que Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es su Mensajero.

Por ser resumen de todo lo que se debe creer en el Islam se llama *"Imán-e-Mujmal"*, es decir, *"Imán* global".

Las bases del imán se declaran de forma resumida tanto en *Kalimatu-t-Tawhid* como en *Kalimatu-sh-Shadah.* Si una persona pronuncia *Kalimatu-t-Tawhid* o *Kalimatu-sh-Shadah* y lo siente con todo el corazón se convierte al Islam. Sin embargo, para un musulmán esto no es suficiente, ya que tiene que aprender con detalle cada una de las bases del *imán,* entenderlas y aceptarlas.

b- Imán-a-Mufassil: Creer cada una de las bases del imán por separado significa *"Imán-e-Mufassil"*, es decir, *"Imán* detallado".

Las bases detalladas del *imán* también se conocen como los pilares de la fe.

Los pilares de la fe son seis:

1- La creencia en Allah

2- La creencia en los Ángeles

3- Creer en los libros revelados

4- Creer en los mensajeros de Allah

5- Creer en el Día del Juicio Final

6- Creer en la Predestinación y el Decreto Divino

Las bases del imán se juntan en *Amantu* (la profesión de la fe). Cada musulmán tiene que aprender *Amantu* y su significado que es lo siguiente:

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ

اَشْهَدُ اَنْ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

Pronunciación: "Amantu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yaum al-ajiri wa al-kadri jayrihi wa sharrihi min Allah wa al-ba'si ba'd al-maut hakkun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu".

Significado: "Yo creo en Allah el Altísimo, en Sus ángeles, en Sus libros, en Sus Mensajeros, en el Día del Juicio, en la predestinación divina y en el hecho tanto lo bueno como lo malo pasa a consecuencia de la voluntad de Allah, y que habrá vida después de la muerte. Testifico que no hay más deidad que Allah y que Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es Su siervo y mensajero".

LAS PERSONAS SEGÚN SUS CREENCIAS:

Las personas se clasifican en tres grupos según sus creencias:

1- ***Mu'min*** **(Creyente):** Se les llama *mu'min* a aquellos que creen con el corazón en la existencia y la unicidad de Allah; de que Muhammad(paz y bendiciones seancon él) es Su Profeta y proclaman su fe oralmente.

2- ***Munafiq*** **(Hipócrita):** Se les llama *munafiq* a aquellos que aunque no crean en la existencia y la unicidad de Allah; de que Muhammad (paz y bendiciones seancon él) es Su Profeta, proclaman su fe con oralmente.

3- ***Kafir*** **(Incrédulo):** Se les llama *kafir* a aquellos que no creen en la existencia y la unicidad de Allah; de que Muhammad(paz y bendiciones seancon él) es Su Profeta y proclaman su incredulidad oralmente.

LA SERENIDAD Y LA FELICIDAD QUE CONCEDE EL ISLAM AL HUMANO

El hombre es un ser compuesto de materia y espíritu. Igual que el cuerpo, el espíritu también necesita ser alimentado.

El alimento más importante del espíritu es la fe firme. Un hombre que cree y confía en Allah ya tiene su alimento espiritual y gana una fuerza tremenda. Ya que, el hombre siempre necesita la ayuda de Allah.

Dice Allah, Glorioso y Exaltado, en el Corán:

"Que sepáis que es con la remembranza y la devoción incondicional a Allah que los corazones hallan reposo y satisfacción".[3]

3. Sura al-Rad, 28.

El imán (la fe) no deja que uno caiga en el vacío y no le hace sentir solo nunca. El espíritu de una persona que no cree se queda sin alimento y su corazón se queda en la oscuridad.

En la vida uno puede tener varios problemas. En esos momentos, los fieles no caen en la desesperación. Se refugian en Allah y esperan con paciencia poniendo su confianza en Él. Ser fiel a un Compañero tan poderoso le provee felicidad al hombre.

Sin embargo, los infieles caen rápidamente en la desesperación y sufren con inquietud. Con la idea de solucionar sus problemas buscan la paz y la felicidad en el consumo de alcohol o drogas que termina en unatragedia. De esta forma, pierden la felicidad tanto en este mundo como en el otro.

LARELACIÓN ENTRE EL IMÁN Y EL AMAL

Un musulmán si no rechaza las normas del Islam, teniendo imán (fe) en su corazón, aunque no practique las oraciones obligatorias, no se sale de la religión; no se puede considerar *kafir* (incrédulo) y sigue siendo musulmán. Pero, por no haber cumplido las órdenes de Allah comete un pecado y esto trae consecuencias negativas.

Las oraciones hacen madurar el *imán* y lo refuerzan; salvan al hombre del castigo en el Más Allá y se consideran una ocasión para obtener las bendiciones en el Paraíso. Estar satisfecho simplemente con el *imán* y abandonar las oraciones prescritas debilitan el *imán* y extinguen su luz.

Expliquemos brevemente este punto con un ejemplo: El *imán* se parece a una lámpara prendida sin protección; para que no se apague su luz se necesitaría un fanal de vidrio. Si no se protege de esta forma, con un poco de viento se podría apagar. De la misma manera, el *imán* es una luz prendida en el corazón de los creyentes y su protección son las oraciones. Practicando los actos de adoración como la *salah* o el ayuno a parte de haber cumplido con las órdenes de Allah, uno también protege su *imán*. En caso de que no se realicen las oraciones, igual que la lámpara, el *imán* se queda sin protección y algún día se podría apagar. La desaparición del *imán*, significa perder la llave del *Yannah* (Paraíso). Por lo tanto, las oraciones son muy importantes para mantener el *imán* y obtener la vida eterna en el Paraíso.

LOS REQUISITOS DEL IMÁN

Tienen que existir tres condiciones para que el *imán* sea aceptado y válido:

1- El *imán* tiene que estar libre de la desesperación (de muerte): Una persona que haya negado creer durante toda la vida y si lo acepta justo antes de morir, su *imán* no sería válido.

2- Un musulmán debe comportarse conforme a las normas del Islam:

Por ejemplo, si un hombre cree y acepta todas las órdenes del Islam menos la *salah* pierde su *imán* (fe). Ya que, el Islam es una religión completa con todas sus normas, negar una de ellas significa negar todas.

3- Hay que aceptar que todas las normas del Islam son bellas:

El hecho de que no le agrade a uno alguna de las normas del Islam, causa un debilitamiento *imán.*

El tesoro más preciado de un musulmán es su *imán*. Éste va a conseguir la felicidad tanto en este mundo como en el otro a través de su imán y es necesario mantener el *imán*hasta el último aliento.

PREGUNTAS

1- Trate de pronunciar correctamente Kalimatu-t tawhid y Kalimatu-sh-shadah y decir sus significados.

2- ¿Cuáles son las bases del imán (la fe)?

3- ¿Qué significa Imán-e-Mujmal?

4- ¿Qué significa Imán-e-Mufassil?

5- Pronuncie Amantu y diga su significado.

6- ¿En cuántos grupos se dividen las personas según sus creencias?

7- ¿Cuál es la serenidad y la felicidad que concede el Islam al hombre?

8- Explique la relación entre el imán y amal.

9- ¿Cuáles son los requisitos del imán?

III LA FE EN ALLAH

Temas:

- La Existencia y Unicidad de Allah
- Los Atributos de Allah
- El amor a Allah
- Una joven creyente (Lectura)

LA EXISTENCIA Y UNICIDAD DE ALLAH

Uno de los seis pilares de la profesión de la fe es creer en Allah. El deber más importante de cada ser humano que goza de sus facultades mentales y obtiene la edad de la pubertad es creer en la existencia y unicidad de Allah.

Cualquiera que mire al universo, se percata del hecho de que nada es casual. Una obra de arte muestra la existencia del que la hizo. Por ejemplo, ¿No hay un artesano que fabrica el reloj que usamos? o ¿Un pintor que pinta los cuadros que adornan nuestras paredes? ¿Un ingeniero que construye nuestra casa? Por supuesto que sí lo hay.

Entonces, sin duda algunaeste infinito y perfecto universo, y la obra de arte más preciosa, es decir, el ser humano también goza de un Creador. Este Creador es Allah Todopoderoso. El universo y el perfecto orden en el mismo son un signo de la Existencia y la Grandeza de Allah.

Para una creencia correcta en Allah y un conocimiento en Su Existencia Gloriosa, se deben conocer Sus atributos:

LOS ATRIBUTOS DE ALLAH

Atributos Zati:

El nombre Allah contiene seis significados, cualidades que indican la desemejanza de Allah con cualquier otro ser o cosa y se llaman "atributos esenciales".

1. **Vuyud:***Existir*. Allah existe, no se puede pensar Su inexistencia.
2. **Qidám:**Él es lo anterior a lo anterior. Él no se hizo. Él siempre fue.

3. **Baqá:**Él es Él después del después, Eterno; Él siempre será.

4. **Wahdániyyah:**Él es único, sin asociado, sin semejanza, la causa de todo.

5. **Mukhalafatun lil-hawádith:**Él es el Creador, sin contraer semejanza con lo creado.

6. **Qiyám bi-nafsihi:**Él es auto-existente, carente de necesidades. Todo está en necesidad de Él, Él no necesita de nadie.

Atributos Subuti:

Allah es perfección. La extensión de su perfección es infinita. El más grande nombre, "Allah", contiene ocho elementos indispensables, indicativos de la perfección de Allah:

1. **Hayyáh:***Estar vivo eternamente.* Allah es siempre-viviente.

2. **Ilm:***Conocimiento (sabiduría).*Allah posee el conocimiento que lo abarco todo. Él lo sabe todo, el pasado y el futuro. Allah conoce todo lo que hay en los corazones.

3. **Sam:***Oír.* Allah es Él que oye todo. Es Todo-Oyente.

4. **Basar:***Ver.* Allah es Él que ve todo. Nada se le puede ocultar.

5. **Irádah:***Voluntad.* Allah hace lo que Él quiere. Toda voluntad es Suya.

6. **Qudrah:***Omnipotente.*Todo poder es Suyo. Él es Omnipotente y Todopoderoso.

7. **Kalám:***La palabra de Allah.* La palabra, todo lo que es dicho y enseñado, es de Él. Su habla no se parece a la de los humanos; Él no necesita voz, letras, palabras o frases.

8. **Takwín:***Creación (Génesis).* Allah es Quien crea todo de la nada y este tipo de creación sólo Le pertenece a Él. Cuando Allah desea algo, su orden es simplemente "¡Sé!" y es.

¿Cómo cree un musulmán?

Allah es auto-existente y es Único. Su existencia no tiene comienzo ni fin. Allah no se parece a ninguna de Sus criaturas. Él existe por Sí Mismo. Allah no necesita nada de la creación y todo Lo necesita a Él para su existencia.

- Allah está vivo eternamente. Él lo sabe, lo oye y lo ve absolutamente todo.

- Allah desea y creó lo que desea. Nada ni nadie puede interferir con la obra de Allah.

- Allah es el Todopoderoso y Poseedor de toda Fuerza.

- Allah es el Creador. Crea todo de la nada. Toda la creación en el universo le debe a Él su Existencia. Y hay una sabiduría en toda Su creación.

Allah tiene la palabra y la comunicó a través de Sus Mensajeros. El Sagrado Corán es Su Palabra.

Las personas que creen de esta forma correcta en Allah obtienen la posición más honrada entre los seres humanos y adquieren su verdadero valor. Esta creencia purifica su corazón de los malos pensamientos y lo adorna con atributos bellos.

Un verdadero creyente se comporta conforme a la moralidad aunque esté solo, ya que sabe que Allah lo ve y lo sabe todo. Tener fe en Él es la fuente de toda bondad.

EL AMOR A ALLAH

Allah le dio a los seres humanos ojos para ver, oídos para oír, lengua para hablar, manos que obran y píes para caminar; y los ha colocado en una posición superior entre otra creación, equipándolos de razón e inteligencia.

Adornó el universo con distintas bendiciones para que puedan vivir sanos y felices; desde el aire para respirar hasta el agua ha dado todo para cumplir con sus necesidades. Una persona que se queda sin aire aunque sea por muy poco tiempo no puede vivir, muere. En realidad, sólo este ejemplo es suficiente para darse cuenta de lo mucho que concede Allah a Sus siervos.

Allah el Altísimo dice en el Sagrado Corán:

"Si pudieseis contar las bendiciones de Allah, no podríais enumerarlas".[4]

4. Sura al-Abraham, 34.

El ser humano quiere al que le trata con bondad. Entonces, debe amar a Allah más que a nadie, ya que Sus bendiciones son innumerables. Pero, no hay que expresar el amor solamente con palabras. La persona respeta al que ama y no hace nada que le puede disgustar. El amor a Allah se muestra cumpliendo con sus mandamientos con buena voluntad y absteniéndose de las cosas que ha prohibido. Si Su siervo Le prueba su amor, Él también lo amará y le concederá muchas más bendiciones en el Más Allá.

La felicidad máxima para un ser humano es ser uno de las personas al que ama Allah.

LECTURA

Una Joven Creyente

En una ocasión,Omar (paz y bendiciones sean con él) por las calles de Medina, patrullando durante la noche se apoyó en un muro para descansar. De pronto, escuchó la discusión entre una madre y su hija. La madre decía:

"Añade un poco de agua a la leche que vamos a vender mañana."

La hija contestó:

"Madre, ¿acaso no prohibió el califa mezclar la leche con agua?"

La madre dijo:

"¿Cómo va el califa a saber lo que hacemos a estas horas de la noche?"

La hija contestó: "Tal vez el Califa no nos vea, pero Allah, el Señor de Omar lo ve todo. Así como le obedecemos en público, nunca le desobedeceré en secreto."

El Califa Omar, conmovido por las palabras de la chica, un tiempo despuéscasó a su hijo Asim con ella.

PREGUNTAS

1- ¿Cuál es el primer deber del ser humano?

2- ¿Cuántos son los atributos de Allah?

3- ¿Cuáles son los atributos zati de Allah?

4- ¿Cuáles son los atributos subuti de Allah?

5- ¿Cómo cree un musulmán?

IV LA CREENCIA EN LOS ÁNGELES

Temas:

- La esencia y los características de los Ángeles
- Los nombres y tareas de los Ángeles Principales
- Las ventajas de creer en los Ángeles

LA ESENCIA Y LOS CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁNGELES

El segundo pilar de los seis artículos de fe es creer en los ángeles: Los ángeles son seres creados de luz. Su naturaleza no requiere comida, bebida y no tienen sexo.

Los ángeles son siervos amados de Allah. Ya que fueron creados para pasar su existencia entera al servicio de Allah, su naturaleza no les permite desobedecer a Allah.

Allah el Altísimo creó todos los seres de diferentes maneras. Algunos de estos seres no se pueden ver con los ojos. No obstante, la capacidad de ver del ser humano es limitada.

Por ejemplo, de la misma manera que no se pueden ver materias como el aire, el viento, el alma o la mente, tampoco se puede observar la corriente eléctrica que pasa por los cables de luz. Sin embargo, a pesar de no verlos se sabe que existen. De la misma manera, los ángeles son seres inmateriales que no se pueden ver con los ojos. Los musulmanes creen en la existencia de los ángeles sin tener ninguna duda porque Allah el Altísimo en su Sagrado Corán anunció su existencia y el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) los vio y se lo comunicó con los creyentes.

LOS NOMBRES Y TAREAS DE LOS ÁNGELES PRINCIPALES

Los ángeles están en el cielo, en la tierra, es decir, en todas partes. Son incontables y solamente Allah sabe su número. Los ángeles poseen diferentes tareas que les fueron otorgadas por Allah.

Algunos ángeles alaban a Allah incesantemente mientras que otros están a cargo de la ejecución de la ley de Allah en el mundo físico. Otros son responsables de la protección de los seres humanos a lo largo de su vida y

aconsejarles lo bueno y advertirles lo malo. Allah el Altísimo, con la existencia de los ángeles, muestra Su Grandeza Eterna.

Los Arcángeles y sus tareas:

1- ***Yibril* (Gabriel):** Le fue otorgada la obligación de traer la revelación a los profetas. Él transmitió el Sagrado Corán al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

2- ***Mika'il* (Miguel):** Es el responsable de lo que ocurre en la naturaleza. (por ejemplo de que las lluvias caigan en la dirección que Allah desea o dirigen los vientos y las nubes a donde Allah quiera).

3- ***Israfil*:** Él sonará la trompeta al final de los tiempos en el Día de Juicio.

4- ***Azrail*:** Es el responsable de tomar las almas de los cuerpos en el momento de la muerte.

Algunos de otros ángeles aparte de estos grandes son:

***Kiraman Katibin* (Los Escribas Honorables):** Son dos ángeles; se encuentran en los dos lados de los seres humanos. El que está del lado derecho registra las buenas acciones y el que se encuentra al lado izquierdo registra las malas obras.

***Munkar-Nakir*:** Estos ángeles se ocupan de interrogar a la gente inmediatamente después de su muerte.

***Ridvan*:** Es el líder de los guardias del Paraíso.

***Malik*:** Es el líder de los guardias del Infierno.

LAS VENTAJAS DE CREER EN LOS ÁNGELES:

Los ángeles llamados *Kiraman Katibin* (Escribas honorables) apuntan y registran tanto las buenas como las malas acciones de los humanos. Eso significa que una persona en ningún momento está sola; siempre está acompañada de los ángeles que constantemente la observan y registran sus acciones.

Una persona que cree en los ángeles no puede cometer errores conscientemente pensando que nadie lo está observando porque sabe que en cualquier lugar donde se encuentre, los ángeles están con él y registrando

sus actos. De esta forma, la creencia en los ángeles protegen a la persona de cometer errores.

Asimismo, existen ángeles que protegen a los hombres del mal y los dirigen a al camino recto. En el mundo el símbolo del bien son los ángeles, mientras que en el mundo del mal es Satanás.

Cuando una persona ve un hombre pobre y necesitado, siente lástima por él y por dentro escucha una voz diciéndole: "Ayúdale al pobre". Esta es la voz del ángel. Al mismo tiempo, escucha otra voz susurrándole: "Si le ayudas se te va a reducir el dinero, no lo hagas" y esta es la voz del Satanás. En este caso, hay que ignorar la voz del Satanás y escuchar lo que dice la voz del ángel.

Evidentemente, creer en los ángeles asegura obtener buenas modalidades.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) indicó:

"Tanto Satanás como los ángeles inspiran el corazón de las personas. El deber de Satanás es desviar a las personas y el de los ángeles es alejarlas de todo mal".

"Quien escucha una voz interior diciéndole que actúe con bondad, que esté consciente que es la voz del ángel. Que le escuche, agradeciendo a Allah.

Quien escucha una voz interior diciéndole que cometa acciones malvadas que sepa que es la voz del Satanás. Que se aleje de él refugiándose en Allah".[5]

PREGUNTAS

1- ¿Cómo son los Ángeles?

2- ¿Por qué no podemos ver los Ángeles?

3- ¿Cuáles son los nombres y tareas de los Ángeles Principales?

4- Explique las ventajas de creer en los Ángeles.

5. Tirmidhi.

V LA CREENCIA EN LOS LIBROS DE ALLAH

Temas:

- La esencia y variedades de la Revelación
- Los Libros Divinos y las Páginas (Rollos)
- La Revelación del Sagrado Corán
- La recopilación del Sagrado Corán y su compilación en forma de libro (*Mus-haf*)
- Las características del Sagrado Corán
- Las responsabilidades de los creyentes hacia el Sagrado Corán
- Lectura: Algunos *hadices* del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) sobre la recitación del Sagrado Corán

LA ESENCIA DE LA REVELACIÓN:

El significado literal de la palabra revelación es manifestar una verdad de manera oculta y rápida y como término islámico significa las evidencias transmitidas directamente por Allah o a través de Sus profetas.

Allah el Altísimo comunicó Su mensaje a Sus profetas a través de muchos canales diferentes y algunas formas de la revelación son:

1- **Sueños piadosos y veraces:** Cuando Allah quiere impartir el conocimiento que Él desea se lo comunica a Sus profetas a través de los sueños veraces. Es de esta forma cómo recibió el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) su primera revelación del Sagrado Corán. Cada vez que tenía un sueño, sea hacía realidad y se volvía claro como el alba.

2- **Inspiración:** Es el conocimiento que Allah pone en el corazón de los Profetas sin ningún intermediario.

3- **Kalam (Palabra) a través de un velo:** Es el hecho de que se escuche la palabra de Allah, Exaltado sea, sin intermediario.

4- **Revelación a través de un mensajero (ángel):** Existen ángeles encargados de transmitir el Mensaje de Allah a Sus profetas. Éstos a veces aparecían en su verdadera forma. Otras veces, venía en la forma de un hombre y lo podía ver y oír la gente que estaba presente en ese lugar. Y algunas veces, el ángel transmitía el mensaje a los profetas pero no se dejaba ver por los demás.

El Sagrado Corán fue revelado a través del Ángel Yibril (Gabriel).

LOS LIBROS DIVINOS Y LAS PÁGINAS (ROLLOS)

El tercer pilar de la fe es creer en los libros de Allah. Él, Exaltado sea, ha enviado sus mandamientos y prohibiciones en la forma de páginas o libros a través de Sus profetas.

Los musulmanes creen en la forma original de todos los libros enviados por Allah a Sus profetas. El Corán, el último libro sagrado, abroga los anteriores porque mucho antes de la revelación del Corán, los libros sagrados en su forma original se habían perdido, se habían corrompido, o ciertos versos se habían ocultado. El Corán ha sido mantenido en su forma original y no ha sido modificado.

Algunas de las revelaciones divinas eran en la forma de páginas (rollos):

1- El Profeta Adam recibió 10 páginas (o rollos).

2- El Profeta Seth recibió 50 páginas (o rollos).

3- El Profeta Idris (Enoch) recibió 30 páginas (o rollos).

4- El Profeta Abraham recibió 10 páginas (o rollos).

En cuanto a los libros mayores:

1- El Profeta Moisés recibió la Torá (At-Tawrat).

2- El Profeta David recibió los Salmos (Az-Zabur).

3- El Profeta Jesús recibió el Evangelio (Al-Injil)

4- El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) recibió el Corán.

LA REVELACIÓN DEL SAGRADO CORÁN

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) tenía casi cuarenta años, y era una persona madura dotada de un intelecto profundo y penetrante. Un día comenzó a experimentar una extraña visión, una visión que veía con claridad una y otra vez. Durante seis meses siguió teniendo el atisbo de una realidad que estaba más allá del mundo material, una visión de Allah, el Creador y Sostenedor de todo lo existente. Hasta tal punto se repetía esta visión, que el Profeta (paz y bendiciones sean con él) comenzó

a temer por su cordura. Se lo contó a su mujer Jadiya. De naturaleza sabia y perspicaz, Jadiya se preocupó de devolverle la confianza en sí mismo recordándole que era "el veraz". Jadiya se daba cuenta de lo bueno que era su marido y confiaba en que esa bondad no sería atacada por la locura; al mismo tiempo, no dudaba que Allah estaba preparando a Su Mensajero elegido para la grande y terrible misión que le esperaba.

Los sueños del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) comenzaron a transformarse en una imagen precisa de la realidad. Cuando despertaba, lo que había visto en sueños ocurría en la vida real, de forma que empezó a darse cuenta de que no era locura lo que experimentaba, sino que el poder que le hacía tener esos sueños, contenía además la facultad de profetizar y configurar los acontecimientos.

Un lunes de ramadán del año 610, mientras estaba dormido en la Cueva de *Hira,* el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) vino *Yibril* (Gabriel) y le dijo:

"¡Lee!"

"No sé leer" dijo el Profeta (paz y bendiciones sean con él).

El ángel lo abrazó con fuerza y luego le soltó. "Lee" dijo otra vez.

"No sé leer" repitió el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

De nuevo lo abrazó el ángel y al soltarlo dijo: "Lee".

Temiendo que el ángel lo abrazara una vez más, el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo: "¿Qué tengo que leer?"

1- *"¡Lee en el nombre de tu Señor, Quien ha creado!"*

2- *"Ha creado al hombre de un coágulo adherido (a la pared del útero)".*

3- *"¡Lee, y tu Señor es el Munífico!"*

4- *"Quien ha enseñado (al ser humano) con el cálamo".*

5- *"Le ha enseñado al ser humano lo que no sabía".*[6]

Estas fueron las primeras aleyas reveladas del Corán. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) las recitó, se grabaron en su corazón y el ángel desapareció. Con la revelación del Corán se le comunicó a Muhammad que era el último de los Profetas. El Sagrado Corán fue revelado a

6. Sura al-Alaq, 1-5.

lo largo de 23 años a veces aleya por aleya, otra veces con azoras completas. A veces las aleyas (versos) se revelaban sobre cuestiones determinados. Al conocimiento sobre las circunstancias y eventos particulares en la historia que están relacionados con la revelación determinados pasajes del Corán se llama *"asbab al-nuzul"*.

El último verso revelado del Corán es:

"Y protegeos de un Día en el cual seréis devueltos a Allah (con todos vuestros actos remitidos a Su juicio). Entonces, a cada alma íntegramente se le concederá lo que haya merecido (durante la vida) y no será objeto de injusticia".[7]

LA RECOPILACIÓN DEL SAGRADO CORÁN Y SU COMPILACIÓN EN FORMA DE LIBRO (MUS-HAF)

Durante la revelación, algunos de los compañeros más cercanos recopilaron estas hojas en forma escrita según las indicaciones del mismo Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él). Los compañeros del Profeta recitaban los versículos escritos y muchos los memorizaban. De esta forma, el Sagrado Corán ha sido preservado hasta hoy en día.

Una de las razones por las que el Corán en esa etapa no estuviera en forma de libro, es que no fue revelado en orden. En lugar de ello, los capítulos y versículos fueron revelados en un período de 23 años, a menudo como respuesta a sucesos en la vida y la época de la comunidad musulmana temprana. Sin embargo, el orden de los capítulos y versículos del Corán era conocido por el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él). Cuando el ángel Gabriel le recitaba las palabras divinas de Allah, también daba instrucciones respecto a dónde pertenecían los versículos y capítulos.

Después de la muerte del Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él), el Califa Abu Bakr temió que el Corán se perdiera, así que consultó con algunos de los compañeros de mayor rango sobre compilar el Corán en un solo libro recolectando las piezas del Corán, tanto las escritas como las memorizadas, y compilarlas en un libro, *el Mushaf.*

De esta forma, el Corán fue puesto por escrito y compilado en forma de libro. Permaneció con Abu Bakr hasta su muerte.

---

7. Sura al-Bakara, 281.

El tercer Califa Uzman ibn Affan le ordenó a algunos de los compañeros más confiables para que hicieran copias cuidadosas del *Mushaf* y de esta forma el Sagrado Corán se ha mantenido preservado en su forma original de generación a generación hasta hoy día.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL SAGRADO CORÁN

El Corán, enviado al Último Profeta por parte de Allah, es el libro sagrado del Islam.

Existen varias características que diferencian el Corán de las otras revelaciones divinas que son los siguientes:

a- El Sagrado Corán ha sido preservado en su forma original sin ninguna distorsión tal y como le fue revelado al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

Algunas de otras revelaciones anteriores al Corán o fueron desaparecidas del todo o fueron corrompidas y distorsionadas.

Allah el Altísimo garantiza que el Sagrado Corán se va a mantener preservado con el siguiente versículo:

"Sin duda somos Nosotros, Nosotros Quienes hemos hecho descender el Recordatorio en partes y en verdad somos Nosotros su Guardián".[8]

b- El hecho de que el Corán fuera revelado en partes según las circunstancias, facilitó su comprensión y memorización.

c- El Sagrado Corán es la última Revelación Divina. No volverá a venir ninguna otra revelación más hasta el Día de Juicio y el Corán será válido hasta entonces. Sin embargo, las revelaciones anteriores se habían enviado por determinados tiempos.

d- El mensaje del Sagrado Corán es para toda la humanidad, mientras que las revelaciones anteriores al Corán fueron enviadas a ciertas naciones.

e- El Sagrado Corán es el milagro más grande y eterno del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él). Tanto por sus palabras supremas como su significado es un milagro único.

8. Sura al-Hijr, 9.

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS CREYENTES HACIA EL SAGRADO CORÁN

1- Cada musulmán tiene que ser consciente de que el Sagrado Corán es la palabra de Allah y recitarlo con *Tajweed. Tajweed* significa recitar cada letra correctamente, es decir, en su forma correcta de pronunciación.

2- Hay que estar puro para tocar el Corán, es necesario haber hecho la ablución *(wudu)* y empezar a recitarlo con *al-Basmala.* Si es posible dirigirse hacia La Meca y tratar de entenderlo de forma respetuosa.

3- Hay que recitar el Corán en un lugar limpio; el Corán no se debe recitar al lado de la gente que no le hace caso o en lugares sucios.

4- Se debe escuchar con respeto el Corán que se recita por otra persona.

5- Es recomendable conservar el Sagrado Corán en un lugar alto y limpio.

6- Hay que vivir conforme a los mandamientos del Corán y abstenerse de sus prohibiciones.

LECTURA

Algunos *hadices* del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) sobre la recitación del Sagrado Corán:

"El mejor de vosotros es el que aprende el Corán y lo enseña".

***

"Quienquiera que lea una letra del Libro de Allah, está recompensado con una *'hasanah'* (bendición) y una bendición es igual a diez veces sobre su misma recompensa. No digo que الم (alif,lam,mim) sea una letra, sino que,ا (alif) es una letra,ل (lam) es una letra yم (mim) es una letra".

***

"Quien escucha una aleya del Libro de Allah su *'hasanah'* (bendición) será igual a diez veces sobre su misma recompensa. Y quien recita una aleya del Libro de Allah ésta le hará luz en el Día de Juicio".

"Reciten el Corán, porque en el Día de la Resurrección él vendrá como un intercesor para quien lo recita".

***

pero siempre conservó la misma esencia: todos y cada uno de los mensajeros de Allah transmitieron la misma idea, la adoración y el culto a Allah, así como determinadas pautas a Allah en cuanto a la legislación y recomendaciones a sus respectivos pueblos.

Los profetas han cumplido con su misión hasta en las peores condiciones y para demostrar que decían la verdad han realizado varios milagros con el permiso de Allah. Los profetas han informado a la humanidad de sus responsabilidades y limitaciones diciéndole si cumplía con los mandamientos de Allah sería recompensada con el Paraíso y si no sería castigada con el infierno.

Los profetas son ejemplos perfectos elegidos entre los mismos seres humanos.

LOS RESGOS DE LOS PROFETAS

1- **Veracidad (*Sidq*):** Los Profetas son personasexcepcionalmente veraces y honestas. Ellos nunca mienten, siempre mantienen su palabra.

2- **Confianza (*Amanat*):** Significa depositar confianza. Los Profetas son las personas más dignas de confianza de toda la humanidad.

3- **Inteligencia (*Fatanat*):**Es unatributo de gran inteligencia y percepción. Los Profetas son seres humanos excepcionales en cuanto a la inteligencia y consciencia. Gozan de buen juicio y de don de persuasión.

4- **Inocencia (*Ismat*):** Los profetas no cometen ningún tipo desobediencia o acción incorrecta.

5- **Comunicación (*Tabligh*):** Los profetas transmiten fielmente los mandamientos y prohibiciones divinos a los seres humanos tal y como se les ordena, sin quitar ni añadir nada.

LOS PROFETAS NOMBRADOS EN EL CORÁN

En la historia sagrada, se conforma un período donde el hecho profético comprende un ciclo que comienza con Adán y finaliza con el Profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con ambos. Entre ambos ha habido otros muchos profetas más de los cuales veinticinco están nombrados en el Sagrado Corán. Según algunas transmisiones, el número de los profetas es muy superior. Los musulmanes creen en todos los profetas sin diferenciar a ninguno.

Los profetas nombrados en el Sagrado Corán son:

1-Adán (Ádem) 2- Enoc (Idrís) 3- Noé (Nuh) 4- Heber (Hud) 5- Sale (Salih) 6- Lot (Lut) 7- Abraham (Ibrahim) 8- Ismael (Ismail) 9- Isaac (Ishaq) 10- Jacob (Iacub) 11- José (Yusuf) 12- Shuaib 13- Aarón (Harun) 14- Moisés (Musa) 15- David (Davud) 16- Salomón (Suleyman) 17- Ayyub (Eyub) 18- Dhu'l Qifli (Zulkifl) 19- Jonás (Yunus) 20- Elías (Ilias) 21- Eliseo (Al-iasa) 22- Zakariás (Zakariyya) 23- Juan (Iahya) 24- Jesús (Isa) 25- Muhammad (paz y bendiciones sean con él)

LOS PRINCIPIOS SIMILARES EN LAS RELIGIONES ENVIADAS POR ALLAH

Los mensajeros de la Divinidad coinciden en muchos aspectos algunos de los cuales son:

1- Los principios de la fe *(imán)*

2- Los actos de culto o de adoración (*ibadah*)

3- Los principios morales

Con el cambio de los tiempos según las necesidades de las personas algunos principios divinos y actos de adoración han cambiado y con la llegada del último profeta Muhammad (P y B) han tomado su última y perfecta forma.

¿QUÉ SIGNIFICAN MILGARO *(MUAYISA)* Y *KARAMAT*?

Milagro (*Muayisa*): Es un hecho sobrenatural realizado por los profetas con el permiso de Allah para demostrar su misión profética a su gente. Los milagros son una prueba de la profecía. Las personas comunes no pueden realizar milagros.

El milagro que parece llevar acabo un profeta, en realidad es obra de Allah. El profeta es sólo un intermediario que utiliza el milagro como un argumento.

Karamat: Es un acontecimiento extraordinario que Allah otorga a una persona piadosa *(auliya)* para protegerlo contra el daño, beneficiarlo o ayudarle a defender los derechos de las personas.

LOS MILAGROS DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él)

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) para demostrar que ha sido enviado por Allah como Su Mensajero ha realizado varios milagros.

Algunos de sus milagros son:

a- Durante uno de los viajes del Profeta (paz y bendiciones sean con él) llegó la hora de la oración y sus compañeros se dieron cuenta de que no había agua para realizar las abluciones. Acudieron entonces a Muhammad (paz y bendiciones sean con él) y él les pidió que trajesen el agua que tuviesen, que no llegaba para llenar un cubo. Entonces el Profeta (paz y bendiciones sean con él) introdujo su mano el cubo, invocó el nombre de Allah y se produjo el milagro. Todos vieron el agua saliendo de sus dedos. Y hubo agua para que las trescientas personas saciasen su sed y pudiesen lavarse para la oración.

b- El mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) solía dirigirse a los creyentes en un tronco llamado la palma de dátil para dar el sermón en la mezquita de Medina. Posteriormente, se construyó un púlpito y el Profeta comenzó a dar sus sermones en él, el tronco de la palma de dátil se lamentó tanto por su separación del Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) que berreaba como una cría de camello. Entonces el Profeta (paz y bendiciones sean con él) se bajó del púlpito y fue a acariciar su tronco y éste dejó de berrear.

c- El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) un año y medio antes de la Hégira, viajó desde Masjid al-Haram en La Meca hasta Masjid al-Aqsa en el Jerusalén en Buraq (una criatura celestial) y de ahí fue ascendido al Cielo con el ángel Yibril (Gabriel). Este viaje nocturno que realizó el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) como invitado de Allah es un acontecimiento único en el universo y se realizó en muy poco tiempo. Este milagro llamado Israa y Miray es una obra del Poder Eterno de Allah el Altísimo.

d- El milagro más importante y eterno del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es el Sagrado Corán. Con su lectura que agrada las almas, su sublime significado lleno de sabiduría, sus principios inmortales que ofrecen a los hombres la receta de la felicidad eterna y sus informes científicos que iluminan todos los siglos el Sagrado Corán es un milagro sin par.

LAS CARCTERÍSTICAS DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él)

Allah dice en el Sagrado Corán:

"No te hemos enviado a toda la humanidad sino como un portador de buenas nuevas (de la prosperidad para la fe y la rectitud)".[9]

"Di (Oh Mensajero a todo el género humano): '¡Oh seres humanos! Con toda certeza, soy para todos vosotros el Mensajero de Allah, a Quien pertenece la soberanía de los Cielos y de la Tierra'".[10]

Los musulmanes creen en todos los profetas de Allah sin diferenciar ninguno. Sin embargo, el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) tiene un estatus singular entre otros profetas.

Algunas características del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él):

1- El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es el amado de Allah y el ser más honorable de la creación.

2- Es el sello de los profetas y mensajeros, no vendrá ningún otro mensajero más después de él.

3- El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) fue enviado a toda la humanidad. Otros profetas vinieron a ciertas comunidades.

4- Su profecía es válida hasta el final del mundo. La misión de otros profetas era para un determinado tiempo.

5- La religión que trajo el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) va a ser válida hasta el Día de Juicio.

MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él): EL ÚLTIMO PROFETA

Allah el Altísimo dice en el Corán:

"(Oh creyentes, sabed que) Muhammad es el Mensajero de Allah y el Sello de los Profetas".[11]

9. Sura al-Saba, 28.
10. Sura al Araf, 158.
11. Sura al-Ahzab, 40.

Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es el último y más importante de todos los profetas. El Islam, la religión que trajo el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es la última religión y el Sagrado Corán es el último de los libros enviados por Allah.

Con la llegada del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) se ha cerrado las puertas de la profecía. Él es el Mensajero de todas las comunidades del universo. Este hecho se halla declarado en el Sagrado Corán.

Los profetas anteriores fueron enviados a ciertas comunidades, eran como los candiles que iluminaban dentro de las casas. Sin embargo, el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) que fue enviado a toda la humanidad es como el sol que ilumina todo el mundo. Una vez que nació el sol, desapareció la necesidad para los candiles.

LECTURA

¿Qué opinaron sobre el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)?

"La persona más influyente de la historia de la humanidad es el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)".

En 1978 Michael Hart en su libro "Las 100 Personas más Influyentes en la Historia". Eligió a Muhammad (paz y bendiciones sean con él) como la persona más influyente en la historia y decía esto acerca de su elección:

"Mi elección de Muhammad (paz y bendiciones sean con él) para liderar la lista de las personas más influyentes en el mundo puede sorprender a algunos lectores y puede ser cuestionada por otros, pero él fue el único hombre completamente exitoso en la historia, tanto a nivel civil como religioso. La combinación sin precedentes de influencia civil y religiosa es lo que siento que da derecho a Muhammad de ser considerado la figura individual más influyente de toda la historia humana".

(Diyanet Gazetesi, 15 de enero de 1979, nº205)

***

Uno de los más eminentes defensores del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él), un hombre que demostró la falsedad de las acusaciones contra él, es el historiador francés Louis Sédillot. Él escribió: "Es como una distorsión de los hechos de la historia, cuando algunos escritores acusan al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) de crueldad. ... Ellos olvidan que no escatimó esfuerzos para eliminar el deseo heredado de venganza entre los árabes; a pesar del hecho que

la venganza estaba esparcida en arabia como la esgrima estaba en Europa. Ellos no leen las Aleyas del Corán por las cuales el Profeta (paz y bendiciones sean con él) rompió el horrible hábito de enterrar vivas a las niñas recién nacidas. Ellos nunca piensan en el perdón que concedió a sus peores enemigos luego de la conquista de La Meca. Tampoco consideran la misericordia que mostró hacia muchas tribus durante la guerra. ... ¿Saben que nunca abusó de su poder para llenar el deseo de crueldad? Si alguno de sus compañeros cometía un error, él lo detenía y lo corregía. Es bien sabido que rechazó la opinión de su compañero cercano Omar Bin al-Jattab en cuanto a matar a los prisioneros de guerra. Cuando llegó el momento de castigar a Bani Quraydha, dejó la sentencia a Sad Bin Muaz, quien solía ser el aliado de Bani Quraydha. También perdonó al asesino de Hamda, y nunca rechazó solicitudes de bondad y perdón". (Louis Sédillot, citado del libro "El Islam, entre la equidad y la ingratitud", página 134).

***

El gran escritor León Tolstoy dijo:

"El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es un gran reformista. Le basta el orgullo a Muhammad que haya liberado a una nación humillada, sangrienta de las garras demoniacas de costumbres repugnantes, que haya abierto ante ellos el camino hacia el progreso y la evolución y que la legislación de Muhammad dirigirá el mundo porque concuerda con la sensatez y la razón".

PREGUNTAS

1- ¿Qué significa profeta? ¿Por qué se necesitan los Profetas?

2- ¿Cuál es la misión de los Profetas?

3- ¿Qué atributos tienen que tener los Profetas?

4- ¿Quiénes son los profetas nombrados en el Corán? ¿Quiénes son el Primer y el Último Profeta?

5- ¿Cuáles son los principios similares en las religiones enviadas por Allah?

6- ¿Qué significan el Milagro (Muayisa) y Karamat?

7- Cuente tres de los milagros del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

8- ¿Qué tipo de milagro es el Corán?

9- Cuente las características del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

VII LA CREENCIA EN EL MÁS ALLÁ

Temas:

- ¿Qué significa creer en el Más Allá?
- ¿Cuáles son las ventajas de creer en el Más Allá?
- La muerte, la tumba (*qabr*) y el Día del Juicio (*Qiyamah*)
- La recompensa, el castigo, el Paraíso (*Yannah*) y el Infierno (*Yahannam*)

¿QUÉ SIGNIFICA CREER EN EL MÁS ALLÁ?

El quinto pilar de los seis artículos de fe es la creencia en el Más Allá. Igual que todos los seres vivos la tierra en la que vivimos también tiene un final. Cuando se complete la vida en este mundo uno de los arcángeles Israfil, soplará en el cuerno (sur) y al fuerte son de su llamada se morirán todos los seres vivientes con la excepción de quien Allah quiera y el universo tomará otra forma.

Un poco después de este incidente llamado *Kiyamat,* Israfil con el permiso de Allah, soplará por segunda vez en el "sur", entonces todos los seres humanos serán resucitados y luego se reunirán en el lugar de la resurrección (*Majsher*) donde todos acudirán a la presencia de Allah para dar cuentas de todos sus actos. Los ángeles Kiraman Katibin les van a dar en la mano el libro de acciones (*amal*) y todos podrán ver registradas sus acciones durante la vida mundana.

Ese día se van a revelar todos los crímenes tanto abiertos como ocultos, las buenas y malas acciones se van a pesar sensiblemente en la balanza de justicia y se va a cumplir la justicia divina. Todas las acciones del hombre se corporizarán en el Día del Juicio y éste cosechará aquello que haya sembrado en esta vida.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dice:

"En el Día del Juicio nadie puede apartarse de la presencia de Allah sin ser interrogado por cuatro cosas:

-¿Dónde ha pasado la vida?

-¿Cómo desgastó su cuerpo?

-¿Cómo ganó el dinero y en qué lo gastó?

-¿Practicó uno lo que aprendió sobre el Islam?

Ese día que empieza con la Resurrección y sigue hasta la eternidad se conoce como el Día del *Ajirah* (Día del Juicio). Creer en la resurrección y en la vida eterna es uno de los pilares importantes de la fe.

¿CUALÉS SON LAS VENTAJAS DE CREER EN EL MÁS ALLÁ?

a- Creer en el Más Allá hace que una persona se responsabilice sobre sus acciones, teniendo un especial cuidado en su comportamiento.

Creer en el Más Allá significa creer en la resurrección, creer que algún día se van a rendir cuentas ante el Creador en el que se van a recompensar los buenos y se van a castigar los malos. Esta creencia ayuda a la persona a alejarse del mal y dirigirse al camino recto. En una comunidad formada por personas con esta creencia, nadie perjudica a nadie y todos se respetan. De esta forma, crecen los sentimientos de amor y confianza entre la gente.

b- Cada persona que cree en el Más Allá sabe que este mundo es una ilusión llena de engaños, mientras que el Otro Mundo supone una vida eterna. Por lo tanto, se prepara para esa vida eterna, ya que nadie saldría de un viaje largo sin prepararse lo suficiente.

La persona que cree en el Más Allá recobra el juicio antes de que venga la muerte para no tener que sufrir el castigo y lamentarse para siempre. Aquellos que no se preparan para el Más Allá, a la hora de la muerte se darán cuenta de la realidad y van a querer volver a la vida mundana. Sin embargo, será muy tarde y no se les aceptará la petición. Allah lo advierte en el Corán:

"...hasta que la muerte ocurra a uno de ellos, y entonces él implora: "¡Oh Señor mío! Por favor, déjame regresar a la vida, que pueda actuar rectamente con respecto a todo lo que he dejado en el mundo".[12]

c- Creer en el Más Allá es un consuelo para algunos que se sienten tristes.

Existen varias personas buenas en el mundo que se mueren sin tener la recompensa de sus acciones o gente muy cruel que se muere sin tener su castigo. Entonces, la persecución del opresor, las quejas de los oprimidos, la blasfemia del incrédulo y la fe del creyente tendrán su castigo y recom-

12. Surat al-Muminun, 99-100.

pensa en el Día del Juicio. Esa creencia le da paz al hombre y le alivian las aflicciones.

LA MUERTE

Cada ser humano goza un periodo predeterminado de existir en este mundo. Cuando termina este periodo, la persona muere. El ser humano está compuesto por cuerpo y alma. Lo que le da vida al cuerpo es el alma. Cuando llega la hora predestinada por Allah, el cuerpo y el alma se separan y este hecho se llama "la muerte". La muerte es inevitable.

El Corán habla de este hecho de la siguiente manera:

"Toda alma con toda seguridad probará la muerte".[13]

"Dondequiera que estéis, la muerte os alcanzará, aunque os halléis en elevadas torres fortificadas".[14]

La muerte no significa perecer; es sólo una transición de la vida mundana a la vida eterna. Para aquellos que cumplen con sus deberes como siervos de Allah es una puerta que se abre para llegar a una vida sublime.

LA TUMBA (*QABR*)

El tiempo que va a pasar desde la muerte de una persona hasta el Día de la Resurrección es llamado "la vida de la tumba (*qabr*)" y el lugar donde se va a encontrar durante todo este tiempo es el "*qabr*". Cuando uno se muere su cuerpo se pudre y se mezcla con la tierra, sin embargo su alma no muere. Los ángeles llamados Munkar y Nakir hacen sentarse al muerto en medio de su tumba y lo interrogan sobre sus creencias. Para aquellos que contesten correctamente las preguntas, su tumba se convierte en un lugar de descanso. Para aquellos que no las puedan contestar, la tumba se vuelve un lugar de tormento.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dice:

"Según las acciones de cada uno la tumba (qabr) es o bien un jardín de los jardines del Paraíso, o un pozo de los pozos del Infierno".[15]

---

13. Surat al-Imran, 185.
14. Surat al-Nisa, 78.
15. Kesf'ul Hafa, Vol.2, pág. 90.

EL DÍA DEL JUICIO (*QIYAMAH*)

Como hemos mencionado anteriormente, cuando llegue la hora uno de los arcángeles, Israfil, soplará en el sur y al son de su llamada se morirán todos los seres vivientes. Despúes ocurrirán cambios importantes en el universo.

Por ejemplo:

El cielo se partirá, el sol perderá su luz, la luna que ilumina las noches se juntará con el sol y habrá eclipses.

Las brillantes estrellas que adornan el cielo se apagaran y se caerán como granizos, la Tierra temblará con un terremoto horroroso, los mares se fundirán, las montañas se arrancarán de su lugar como algodón, y el universo tomará otra forma.

Este gran incidente se llama "*Qiyamah*" (Día del Juicio). Sólo Allah sabe cuándo ocurrirá.

LA RECOMPENSA, EL CASTIGO, EL PARAÍSO (*YANNAH*) Y EL INFIERNO (*YAHANNAM*)

Compensación o premio que se obtiene por una buena acción es llamada "Recompensa" y la pena que se aplica por haber cometido una falta o delito es el "Castigo".

Los seres humanos fueron enviados a este mundo para pasar una prueba y saben cuáles son sus deberes. Aquellos que cumplen con las órdenes de Allah, que se abstienen de lo prohibido y siempre realizan buenas obras tendrán su recompensa en el Más Allá.

Allah, el Todopoderoso, dice en el Corán:

"Estableceremos balanzas de absoluta justicia el Día de la Resurrección, y a ninguna persona se le infligirá ni lo más mínimo de injusticia".[16]

"Y así, quien haya llevado a cabo el peso de un átomo de bien lo verá. Y quien haya llevado a cabo el peso de un átomo de mal, lo verá".[17]

El Paraíso es el lugar de recompensa para los creyentes. En el Paraíso espera una vidainmortal a los creyentes, una vida feliz, lejos de cualquier tipo de daño, dolor, miedo o vergüenza, donde se satisface todos sus de-

16. Surat al-Anbiya, 47.
17. Surat al-Zilzal, 7-8.

seos. Allá no existe el envejecimiento, los habitantes del Paraíso siempre permanecerán jóvenes. Es una vida eterna, no existe la muerte.

En el Corán se describe así:

"Mientras que aquellos que creen y llevan a cabo buenas acciones, ésos son los compañeros del Paraíso; allí dentro morarán eternamente".[18]

"Allí habrá para ellos todo lo que deseen, y en Nuestra Presencia hay más todavía".[19]

Aquellos que desobedecen a Allah, que no se abstienen de lo prohibido y dañan a las personas tendrán un castigo infernal como consecuencia de sus acciones.

El infierno (*Yahannam*) es el lugar de castigo para los incrédulos y los creyentes pecadores. Aquellos que se mueren sin fe (*imán*) permanecerán allá eternamente.

Aquellos creyentes que desobedecen las órdenes de Allah después de sufrir su castigo en un determinado tiempo en el Infierno (*Yahannam*) van a entrar en el Jardín del Paraíso (*Yannah*). Sin embargo, los incrédulos y los hipócritas se van a quedar eternamente en el Infierno.

Allah, el Todopoderoso, dice en el Corán:

"Pero aquellos que no crean y nieguen Nuestros signos (los versículos del Libro de la guía revelado así como las señales de su mundo interno y externo que prueban Mi Existencia y Unidad y otros pilares de la fe) serán los compañeros del Fuego, donde morarán".[20]

"No cabe duda de que los hipócritas se hallarán en lo más profundo del Fuego; y nunca encontrarás para ellos quien les ayude (contra el Fuego)".[21]

18. Surat al-Baqara, 82.
19. Surat al-Qaf, 35.
20. Surat al-Baqara, 39.
21. Surat al-Nisa, 145.

PREGUNTAS

1- ¿Qué significa el Más Allá?

2- ¿Cuáles son las ventajas de creer en el Más Allá?

3- ¿Qué significa la muerte?

4- ¿Cómo será la vida de la tumba (qabr)?

5- ¿Qué significa el Día del Juicio Final?

6- Explique los conceptos de recompensa y castigo.

7- ¿Qué significan Yannah y Yahannam?

CREER EN EL DESTINO (*QADAR*) Y EL DECRETO DIVINO (*QADA*)

Temas:

- ¿Qué significan el Destino (*Qadar*) y el Decreto Divino (*Qada*)?
- La responsabilidad del ser humano
- Las ventajas de creer *qadar* y *qada*
- *Rizq y Ajal*
- Tawakkul y el Esfuerzo humano
- La importancia del esfuerzo humano según el Islam
- Lectura

¿QUÉ SIGNIFICAN EL DESTINO (*Qadar*) y EL DECRETO DIVINO (*Qada*)?

El sexto artículo de la fe es creer en la predestinación y el decreto divino, y de que todo sea bueno o malo ocurre con el permiso de Allah.

Como terminología religiosa *Qadar* y *Qada* significan lo siguiente:

***Qadar*:** Es el hecho de que Allah sepa desde siempre el lugar, tiempo y características de todo lo que va a ocurrir en el universo. Es decir, la predestinación de lo que sucederá en el futuro.

***Qada*:** Es el hecho de que suceda el acontecimiento predestinado cuando llegue su hora.

Se podría decir que si *qadar* es un plan, *qada* es la realización de este plan conforme a ello. Todo lo que ocurre en el universo es con el permiso y deseo de Allah. No hay otro creador más que Él.

LA RESPONSABILIDAD DEL SER HUMANO

Los comportamientos de los seres humanos se dividen en dos:

1- Los actos compulsorios: Aquellos que tienen lugar sin el deseo y voluntad del ser humano. Estos actos son completamente el resultado de la predestinación y Decreto Divino. Nacimiento, muerte, tener hambre, para mencionar algunos ejemplos, son la parte inevitable del destino y el ser humano no es responsable de ellos.

2- Los actos voluntarios: Aquellos creados por Allah según el deseo y petición del ser humano. Algunos ejemplos son el sentarse, caminar, el hacer uso de sus manos y pies, etc. En este caso, el verdadero autor del acto es el hombre y es responsable de sus actos.

El que lo crea todo es Allah. Sin embargo, Él le otorgó voluntad al ser humano para tomar decisiones. Por lo tanto, el hombre será recompensado por sus buenas acciones como resultado de su elección o será castigado si su voluntad le lleva a cometer el mal.

LAS VENTAJAS DE CREER EN *QADAR* Y *QADA*

Un humano que cree en *qadar* y *qada* sabe que todo ocurre con el permiso de Allah. Asimismo esta consciente que Allah le otorgó la libertad de elegir. Por consiguiente, esta persona para llegar a tener éxito en la vida, trabaja con todas sus fuerzas y no se da por vencida fácilmente ya que sabe que si pone toda su fuerza en Allah, creará esa oportunidad para él y le ayudará a tener éxito.

Cuando uno es consciente de que será responsable de sus actos piensa bien qué dirección elegir para seguir. Se abstiene de los actos que pueden tener como consecuencia un castigo. De esta forma, su creencia le aumenta el desempeño de la fuerza y también hace que desarrolle el sentido de responsabilidad.

Una persona que cree en *qadar* no cae en desesperación cuando fracasa porque sabe que su capacidad es limitada y toda la obra de Allah tiene una razón.

Los creyentes firmes aceptan los resultados positivos y aparentemente negativos del destino y del Plan Divino siendo conscientes de la Misericordia y Compasión de Allah el Todopoderoso.

En otras palabras, la paz del corazón y de la mente está oculta en el Decreto Divino.

RIZQ:

Toda la subsistencia la cual disfruta el ser humano es conocida como *Rizq*. El que concede a todos los seres su provisión es Allah el Todopoderoso. En el Sagrado Corán Allah dice:

"No hay criatura viva sobre la Tierra cuya provisión no dependa de Allah".[22]

Allah ha (pre-)decretado la provisión que cada ser vivo consumirá durante la vida que ha establecido para él. Sin embargo, éstos tienen que procurar encontrar su sustento de manera lícita.

AJAL:

Allah que ha creado al ser humano de la nada también ha determinado cuánto va a vivir éste. La duración de vida es el tiempo limitado que empieza con el nacimiento del hombre y termina con su muerte. Por lo tanto, *ajal* es la terminación de la vida mundana.

Allah ha decretado cuánto va a vivir cada ser humano y cómo entregará el alma. A pesar de que varíen los motivos de la muerte *ajal* es única y no cambia. Cuando llega ese tiempo determinado de *ajal* el hombre se muere. Allah, el Todopoderoso, explica con el siguiente verso que *ajal* no cambia de ninguna manera:

"Pero Él les concede una prórroga hasta un periodo determinado (por Él). Cuando se cumple su prórroga, no pueden retrasarlo por un momento ni pueden adelantarlo".[23]

Como nadie sabe cuándo terminará su vida, hay que cumplir con los deberes en su momento y no dejarlos para más adelante.

TAWAKKUL Y EL ESFUERZO HUMANO

*Tawakk*ul significa que una persona se encomiende a Allah después de hacer todo lo que está en sus manos para conseguir un propósito.

Por ejemplo; un granjero que quiere obtener buenos productos, primero ara bien la tierra y siembra, pone el abono y riega la tierra. Después de tomar todas las medidas para proteger su campo de cualquier daño se encomienda a Allah. Este es el *tawakk*ul sincero y correcto.

Sin embargo, sin hacer nada para lograr lo que se desea; no esforzarse ni preocuparse por conseguir los medios materiales que harán alcanzar el éxito; simplemente esperar de brazos cruzados confiando en Allah, no

22. Surat al-Hud, 6.
23. Surat al-Nahl, 61.

define *tawakkul,* sino al contrario, es un pensamiento erróneo que no tiene relación alguna con el Islam.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) siempre aconsejaba a la gente a esforzarse para lograr lo que querían. En una ocasión hubo una fuerte tormenta, y el Profeta (paz y bendiciones sean con él) ordenó a todos los jinetes amarrar sus camellos; todos obedecieron salvo un hombre, quien justificó su acción diciendo que se había encomendado a Allah para que cuidara de su camello. Entonces, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) lo corrigió diciéndole: "Primero amarra tu camello y luego encomiéndate a Allah".[24]

Tal y como la *salat* y el ayuno son deberes religiosos, buscar el sustento de forma lícita también lo es.

Allah, el Todopoderoso, dice:

"Y cuando se lleve a cabo la Oración, dispersaos por la tierra y buscad (vuestra parte) de la generosidad de Allah".[25]

Y el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo que es *fard* (obligatorio) que uno busque su sustento de forma lícita.[26] Unas palabras transmitidas de Umar ibn al-Jattab, la paz sea con él, dicen: *"Que ninguno de vosotros deje de buscar la provisión, diciendo "Allah dame", porque del cielo no llueve ni oro ni plata".*[27]

LA IMPORTANCIA DEL ESFUERZO HUMANO SEGÚN EL ISLAM

El objetivo del Islam que es la última y la más perfecta religión, es traerles felicidad a los seres humanos. Ésta no es una felicidad desequilibrada. El Islam enseña la forma de ser felices tanto en este mundo como en el Más Allá. Para conseguir la felicidad en ambos mundos se debe uno esforzar. Allah, el Altísimo, dice en el Corán: *"Cada ser humano es responsable por lo que trabaja".*[28]

Las siguientes palabras del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) también muestran la importancia del trabajo: *"No hay mejor*

24. Kesfu'l-Hafa, vól.1, pág. 144.
25. Surat al-Yumu'ah, 10.
26. Kesfu'l-Hafa, vól.3, pág. 46.
27. Serhu Ayni'l-Ilm, vól.1, pág. 182.
28. Surat al-Naym, 39.

alimento que coma alguien el que se lo gana con el fruto de su trabajo. David, el Mensajero de Allah, se ganaba el sustento con sus manos".[29]

El Islam le da mucha importancia al trabajo tanto que ganarse la vida de forma lícita se considera un acto de adoración importante.

En una ocasión, pasó un hombre muy fuerte delante del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él). Sus compañeros (ashab) dijeron:

-¡Oh el Mensajero de Allah! Ojalá este hombre trabajase por Allah.

Entonces dijo el Profeta (paz y bendiciones sean con él):

-Si este hombre ha salido de su casa con la intención de sustentar a sus hijos, está siguiendo el camino de Allah. Si ha salido para satisfacer las necesidades de sus padres con una edad avanzada, también está siguiendo el camino de Allah. Si ha salido para ganarse el pan también está siguiendo el camino de Allah. Pero si ha salido para ostentar, entonces está siguiendo el camino de Satanás.[30]

El *Zakat* y el *Hayy,* dos de los pilares del Islam, requieren de poder económico y para conseguirlo se debe trabajar. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) diciendo que *"El mejor de los hombres es aquel que haces cosas útiles para la gente".*[31]

Un musulmán debe trabajar para este mundo como si fuera inmortal mientras que se prepara para el Más Allá como si se fuera a morir mañana. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) siempre recomendó trabajar para ganarse el sustento y dijo "Aquel que tiene dos días iguales está equivocado"[32].

Uno de sus compañeros se acercó un día al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) y le pidió dinero. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) no estaba de acuerdo con esto, pues estaba a favor de que cada uno se pueda sustentar por sí mismo y no constituir una carga para nadie. En vez de darle una pequeña limosna y despedirlo, le preguntó:

-"¿No tienes nada de valor en tu casa?"

-"Hay una tela ordinaria que uso como cama y manta, y un cuenco en el que bebo agua".

29. Riyazu's Salihin, vól. 1, pág. 569.
30. Et-Tergib ve't-terhib, vól.2, pág.524.
31. 250 hadices, pág. 121.
32. Kesfu'l Hafa, vól. 2, pág. 233.

-"¡Ve a traerlos!" le dijo el Profeta (paz y bendiciones sean con él).

El hombre trajo las dos cosas a la mezquita y éstas se vendieron en una subasta por dos monedas de plata. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) le entregó el dinero y le aconsejó:

-"Compra comida con una moneda de plata y un hacha con la otra, luego tráemela".

Su compañero hizo lo aconsejado y volvió con el hacha en la mano. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) estaba preparando un mango para el hacha con sus propias manos. Después de pegar el hacha al mango, se la entregó a su compañero diciendo:

-"Ahora ve al bosque, corta algo de leña y véndela. Encontrémonos de nuevo en quince días".

A los quince días su compañero volvió sonriendo:

-"¡Oh, Mensajero de Allah! Pude ahorrar diez monedas de plata" exclamó mostrándole el dinero.

El Mensajero de Allah sonrió también y le dijo:

-"Compra algo de comida y ropa. Satisface tus necesidades y no olvides que para un hombre, es más honorable satisfacer sus propias necesidades que mendigar. Mendigar va a ser una mancha negra en el rostro el Día del Juicio.[33]

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) con sus siguientes palabras muestra el camino de la felicidad tanto por este mundo como en el Más Allá:

"El mejor de vosotros es aquel que no abandona su ajirah (la vida en el Más Allá) por este mundo ni abandona este mundo por el ajirah, que trabaja igual para ganar ambos y que no se hace una carga para los demás".[34]

---

33. Et-Tergib ve't Terhib, vól. 2, pág. 523.
34. Muhtaru'l-Ehadis

LECTURA

Plantemos Árboles...

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) señaló los inmensos beneficios que hay en la plantación de árboles, indicando, además, que esto habrá de durar hasta el Día del Juicio. Él dijo:

"Si llega la Hora y alguno de vosotros tiene en su mano un brote de palmera para plantar, puede plantarlo antes de que llegue la Hora, entonces debe hacerlo y será recompensado por esa acción".[35]

"Si un musulmán planta un árbol o siembra unas semillas, y luego un pájaro, o una persona o un animal come de él, esto se considera una donación benéfica para él".[36]

"Si alguien planta un árbol, se le registran tantas buenas acciones como el número de las frutas de ese árbol".[37]

El Califa Harun al-Rashid estaba caminando por las afueras de la ciudad de Bagdad cuando le informaron que un viejo jardinero estaba plantando palmeras datileras.

Le preguntó al viejo hombre qué estaba haciendo, a lo cual el jardinero respondió: "Estoy plantando estas palmeras de dátiles".

-"¿Cuántos años tardarán estas palmeras en dar sus frutos? –preguntó el Califa."

-"Por lo menos 10 o 20 años, algunos de estos árboles pueden tardar 100 años en dar frutos" –explicó el jardinero.

-"Piensas que vivirás lo suficiente para disfrutar de los frutos de estos árboles". –preguntó Harun al-Rashid.

-"Yo probablemente no veré florecer estos árboles, pero todos nosotros hemos comido frutos de árboles que fueron plantados por aquellos que nos precedieron. ¿No deberíamos entonces plantar árboles para que puedan tener alimento aquellos que nos seguirán?".

El Califa quedó impactado por la respuesta del jardinero y le arrojó una bolsa con oro. El viejo lo agradeció y le dijo: "Gracias a Allah, los árboles que he plantado hoy ya me han dado la primera cosecha de frutos. El califa se mostró tan complaci-

35. 250 Hadices, pág. 127.
36. Tecrid-Sarih, vól. 7, pág. 121.
37. Ibidem, 122.

do con esta respuesta que le entregó al hombre otra bolsa con oro. El viejo hombre exclamó: "Agradezco nuevamente a Allah, los árboles generalmente dan fruto una vez al año, pero estos árboles ya me han dado dos veces frutos".

Los bosques son la fuente de riqueza de un país. En todas partes se nota la existencia de los árboles desde el aire que respiramos hasta los libros que leemos. Los bosques producen el oxígeno necesario para la supervivencia de los seres vivos y hospedan en su seno varios animales. Los bosques protegen la tierra de la erosión. Por lo tanto, destruir los bosques se considera un gran pecado en el Islam.

PREGUNTAS

1- ¿Qué significan el Destino (Qadar) y el Decreto Divino (Qada)?

2- ¿En cuántos grupos de dividen los comportamientos de los seres humanos?

3- ¿Por qué el ser humano es responsable de sus actos?

4- ¿Cuáles son las ventajas de creer en Qada y Qadar?

5- ¿Qué significan Rizq y Ajal?

6- Explique la importancia del esfuerzo humano según el Islam.

7- Explique el concepto de tawakkul.

SEGUNDA PARTE

ACTOS DE ADORACIÓN (IBADAH)

(Según el madhab Hanafi)

I ACTOS DE ADORACIÓN (IBADAT)

Temas:

- ¿Qué significa ibadat y por qué se realiza?
- Variedad de los actos de adoración
- Los niveles de los actos de adoración y sus beneficios

¿QUÉ SIGNIFICA IBADAT Y POR QUÉ SE REALIZA?

Ibadah significa sumisión y respeto a Allah; agradecerle por todas las bendiciones que nos ha concedido. En otras palabras, es el acercamiento del hombre hacia Allah, en estrecho contacto, reverencia y con espíritu de devoción y humilde sumisión.

El que creó al ser humano de la nada es Allah, el Todopoderoso. Él adornó su cuerpo con órganos perfectos como ojos que ven, oídos que escuchan y lengua que habla. Le dio inteligencia a diferencia de otros seres y un lugar distinguido entre ellos. A parte de estos, le concedió innumerables bendiciones desde el aire que respiran hasta el agua que toman. Y no los ha dejado solos en el mundo, les ha enviado Profetas y libros para enseñarles el camino de la felicidad en ambos mundos. A cambio de todas estas bendiciones solamente exige que sus criaturas Lo conozcan y Le adoren como debido.

El objetivo de la creación del ser humano es conocer a su Creador y adorarle. Cuando uno cumple con los requisitos de la adoración además de agradecerle a Allah por todo lo que le ha concedido también gana Su amor. De esta forma, los creyentes obtendrán felicidad y éxito tanto en esta vida como en el Más Allá.

VARIEDAD DE LOS ACTOS DE ADORACIÓN (IBADAH)

Los actos de adoración se clasifican en tres grupos:

1- Aquellos que se realizan con el esfuerzo físico: Hacer la oración obligatoria, ayunar etc.

Cada creyente es responsable de hacer solo los actos de adoración que requieren fuerza física. No está permitido que otros lo hagan por él. Nadie puede hacer la oración o ayunar por otra persona.

2- Aquellos que se realizan con recursos materiales: Pagar el azaque o limosna prescrita y sacrificar animales.

Un creyente puede asignar a otro para las oraciones que requieren sólo recursos materiales.

3- Aquellos que se realizan tanto con el esfuerzo físico como con recursos materiales: El *hayy* (la peregrinación).

Si un creyente a pesar de tener los recursos económicos para ir al *hayy*, está enfermo, es minusválido o de avanzada de edad, puede asignar a otro persona para que realice el *hayy* por él.

LOS NIVELES DE LOS ACTOS DE ADORACIÓN

Los actos de adoración (*ibadah*) se pueden realizar debido a tres pensamientos:

1- Adorarle a Allah, el Todopoderoso, por ser el Único Ser digno de respeto y adoración:

El nivel más alto de los actos de adoración es rezarle a Allah simplemente para cumplir con Sus órdenes sin esperar nada a cambio.

2- Adorarle a Allah con la esperanza de ir al Paraíso o por miedo al Infierno:

La persona que reza con este pensamiento cumple con la orden de Allah. Sin embargo, las oraciones no se deben hacer por ningún tipo de interés, sino sólo por amor a Allah.

3- Rezar por ostentación: El nivel más bajo de los rezos es éste, el cual ni siquiera se le debe referir como acto de adoración puesto que ninguna oración que no se hace por Allah es válida.

LOS BENEFICIOS DE LOS ACTOS DE ADORACIÓN

Igual que el cuerpo, el alma también necesita ser alimentada. El alimento del alma son la fe y las oraciones. La oración asciende al alma, impide que el hombre cometa maldades, hace madurar el carácter y protege la fe (*iman*) que es la riqueza más importante de un creyente.

Los seres humanos se encuentran con varias dificultades y problemas en la vida y a veces se caen en la desesperación. En situaciones así, el hom-

bre se salva de la depresión gracias a las oraciones. Porque, el hombre se acerca a su Creador a través de las oraciones, se refugia en Su Misericordia y consigue la paz. Las oraciones también son beneficiosas para el cuerpo.

Una persona que realiza la oración descrita *(salat)* debe realizar la ablución anteriormente. Hacer la ablución significa limpiarse varias veces al día y la limpieza es muy importante para la salud. Ciertos movimientos que se realizan durante la realización de la *salat* son como un ejercicio físico que hacen bien al hombre o el ayuno desarrolla una buena digestión y eliminación y permite un profundo reposo fisiológico de los órganos digestivos, y la energía que se ahorra se destina a auto-curación y auto-reparación.Otra institución excepcionalmente notable y pilar fundamental sobre el que descansa el Islam es *el zakat* lo cual es un modo de cooperación y solidaridad social.

PREGUNTAS

1- ¿Qué significa ibadat?

2- ¿Por qué se realiza ibadat?

3- ¿Cuántos tipos de ibadat hay?

4- Explique los niveles de los actos de adoración.

5- Explique las ventajas de los actos de adoración.

II ISLAM

Temas

- ¿Qué es el Islam?
- Los pilares del Islam
- *Mukallaf* y las normas acerca de los mukallaf

¿QUÉ ES EL ISLAM?

Islam es aceptar todo lo que Allah, el Todopoderoso, le reveló al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) y la sumisión total a la voluntad de Allah. En pocas palabras, Islam significa vivir conforme con lo que se cree.

LOS PILARES DEL ISLAM

El Islam se fundamenta en cinco pilares:

1- **La *Shadah* (Profesión de fe):** Consiste en pronunciar "**Ashadu 'anla ilāha illal-Lāh, wa 'ashadu 'anna muḥammadan rasūlul-Lāh**" lo cual significa *"Testifico que no hay más deidad que Allah y Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es Su siervo y mensajero".*

2- **La *salat* (las oraciones prescritas):** Consiste en realizar cinco veces al día las oraciones prescritas.

3- **Pagar el zakat:** Consiste en un determinado porcentaje sobre bienes concretos que debe entregarse cada año a los necesitados.

4- **El ayuno:** Consiste en ayunar cada año durante el mes de Ramadán desde el alba hasta la puesta del sol, absteniéndose de comer, beber y tener relaciones sexuales.

5- **La Peregrinación (Hayy):** Es visitar la Casa de Allah (La Kaaba en La Meca) en un tiempo determinado y es una obligación para todo musulmán al menos una vez en la vida si reúne las condiciones de capacidad.

MUKALLAF

Es todo aquel musulmán cuerdo, adulto y libre que haya llegado a la pubertad, momento el cual pasa a ser responsable legalmente de sus actos y también se torna para él obligatorio todos aquellos actos que la legislación islámica indica como tales, como por ejemplo la *salat,* el ayuno, etc.

Para que una persona se considere *mukallaf* tiene que gozar de dos condiciones:

1- Disfrutar de sus plenas facultades mentales.

2- Llegar a la pubertad.

La edad de la pubertad cambia según el desarrollo físico de cada uno y las condiciones climáticas. Por lo general, la pubertad comienza entre los 9 y 15 años de edad en las niñas, entre los 12 y 15 años de edad en los niños. Si los niños y las niñas que a pesar de cumplir 15 años de edad todavía no tienen señales de la pubertad, se consideran *mukallaf* y son responsables de cumplir con las ordenes de la religión.

LAS NORMAS ACERCA DE LOS MUKALLAF

Hay ocho clases de leyes divinas con respecto a las acciones del hombre lo cual se llama *"Ef'al-i Mukallafin"*.

1- ***Fard*:** Son los deberes religiosos obligatorios. Aquel que cumple con los *fard* será recompensado y el que no los hace sin ninguna excusa tendrá su castigo. Se divide en dos:

a- Fard ayn: Cuando se trata de una obligación que recae sobre cada individuo, por ejemplo, la realización de las cinco *salat* o ayunar durante el mes de Ramadán.

b- Fard kifaia: Cuando la obligación recae sobre la comunidad, pudiéndose realizando por uno o varios individuos; por ejemplo, el *salat* del funeral sobre un musulmán fallecido es una obligación de la cual es responsable toda la comunidad, pudiéndose realizar por unos cuentos miembros de la misma en nombre de toda la comunidad.

2- **Wayib:** Son los deberes religiosos obligatorios como los *fard* un poco menos estrictos. Por ejemplo, realizar las oraciones del Id o dar sadaqat'ul Fitr. Aquel que realiza los deberes *wayib* será recompensado y el que no los hace sin escusa tendrá el castigo.

3- **Sunna:** Se utiliza habitualmente para denominar a la práctica normativa del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

Se divide en dos:

a- Sunna al-Muakkada: Son las prácticas que el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) casi siempre hacía, aun estando de viaje. Por ejemplo, las *sunna* de las oraciones Subh, Zuhur y Magrib.

b- Sunna gayri Muakkada: Son las prácticas que el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) hacía de vez en cuando. Por ejemplo, *la sunna* de las oraciones *Asr* e *Isha.*

Aquellos que realizan las oraciones *sunna* serán recompensados y se merecerán la intercesión del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

4- **Mustahab:** Este término se refiere a las acciones virtuosas, amables y recomendadas. La realización de tal acción es recompensada pero si no se realiza tampoco será castigada.

5- **Mubah:** Significa algo permitido basado solamente en el antojo humano. Es una acción que la persona puede decidir por sí misma. El realizar o no llevar acabo esta acción tiene como consecuencia un significado neutral, es decir no es una acción buena ni mala. Por ejemplo; sentarse, caminar o dormir.

6- **Haram:** Significa cualquier acción prohibida por Allah. Por ejemplo; robar, consumir alcohol, comer cerdo, todo tipo de juegos de azar, ser rebelde hacia los padres, para citar algunos ejemplos. Aquellos que se abstienen de lo *haram* serán recompensados y los que cometen *haram* serán castigados.

7- **Maqruh:** Se refiere a acciones negativas mencionadas en el Corán o la *sunna.*

Se divide en dos partes:

a- **Karahati Tahrimiyya:** Como por ejemplo no cumplir con los *wayib.* Aquellos que lo evitan serán recompensados y los que lo hacen se consideran haber cometido pecado.

b- **Karahati Tanzihiyya:** Como por ejemplo no cumplir con las *sunna* y *mustahab.* Aquellos que lo evitan serán recompensados y los que lo realizan no serán castigados.

8- **Mufsid:** Es algo que invalida un acto de adoración que ha sido empezado. Acciones que echan a perder la ablución, la *salat* o el ayuno. Por ejemplo; hablar durante la realización de *salat* o comer mientras se hace el ayuno. Corromper sin excusa un acto de adoración ya empezado se requiere un castigo.

PREGUNTAS

1- ¿Qué es el Islam?

2- ¿Cuáles son los pilares del Islam?

3- ¿A quién se le llama Mukallaf?

4- ¿Qué es la pubertad?

5- Explique las normas acerca de los Mukallaf?

III LA LIMPIEZA

Temas:

- La limpieza y la importancia de la limpieza en el Islam
- La clasificación de los tipos de agua
- Las virtudes de la ablución menor (*wudu*)
- Actos obligatorios (*fard*) y sunnas de la ablución menor (*wudu*)
- El *adab* de la ablución menor (*wudu*)
- ¿Cómo se realiza la ablución menor (*wudu*)?
- Los actos *maqruh* (actos desaconsejados) del *wudu* y los actos que anulan el *wudu*
- Actos que no se pueden realizar sin tener el *wudu*
- Limpiar los pies sobre *mash*
- La ablución entablillada o *wudu yabirah*
- Los casos que se requieren la ablución mayor (*ghusul*) y los actos prohibidos en el estado *yanaba* (impureza)
- Actos obligatorios (*fard*) y sunnas de la ablución mayor (ghusl) y su realización
- El estado de los que tienen excusa
- Las circunstancias especiales de la mujer
- Actos obligatorios y las *sunnas* de la ablución en seco (*tayammum*) y su realización
- Lectura: Limpieza del medio ambiente

LA LIMPIEZA Y LA IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA EN EL ISLAM

La religión islámica está basada en la limpieza. El musulmán significa una persona limpia. Aquellos que son limpios son amados tanto por Allah como por otras personas. Allah, el Todopoderoso, dice en el Corán:

"Desde luego, Allah ama a los que se vuelven a Él constantemente (en arrepentimiento) y a los que se mantienen a sí mismos puros y limpios".[38]

38. Sura al-Baqara, 222.

Las personas deben ser cuidadosas en el tema referente a la limpieza para convertirse en las personas amadas por Allah. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) destacó la importancia de la limpieza diciendo: *"La purificación es la mitad del imán (fe)"*.[39]

El creyente mientras hace la *salat* se encuentra en presencia de Allah y para estar en la presencia del Creador, se debe tener limpio el cuerpo, la vestimenta y el lugar donde se hace la *salat*. Asimismo, el Islam pone especial énfasis en la pureza interior. Un musulmán debe estar limpio y puro tanto por fuera (físicamente) como por dentro (espiritualmente).

LA CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE AGUA

Principalmente hay dos tipos de agua:

a- ***Mutlaq* (agua absoluta):**Es el agua absolutamente pura que se encuentra en su estado natural. Este tipo de agua no está mezclada con ninguna otra sustancia. Por ejemplo: agua de los ríos, pozos, mar, lluvia, rocío o bien, la que resulta de la fundición de la nieve o el hielo.

b- **Muqayyad (agua alterada):** Es el agua alterada por una sustancia pura como por ejemplo el agua de rosas. Este tipo de agua sirve para usos cotidianos pero no es adecuada para la realización de abluciones.

Desde el punto de vista de limpieza el agua *mutlaq* se divide en cinco clases:

1- **El agua pura y purificante que no es maqruh:** Es el agua que no ha sufrido alteración que afecte a su color, olor y sabor (salvo que esa alteración le sea consustancial, como la que pueden producir las sales, minerales, algas, etc.). Con este tipo de agua se puede hacer cualquier tipo de limpieza, la ablución menor y mayor, también se puede consumir como comida o bebida.

2- **El agua pura y purificante que es maqruh:** Es el agua restante de los animales doméstico como gato o pollito, o de aves rapaces como halcón o falcón. Se considera maqruh el uso de esta agua en caso de que exista otro tipo de agua pura y purificante. Si no existe otra agua, su usa no es maqruh.

39. Mesariku'l-Envar, vól. 2, pág. 107.

3- **El agua pura pero no purificante:** Se refiere al agua que se escurre después de haber lavado el cuerpo. Esta agua no se puede usar de nuevo para hacer abluciones.

4- **El agua impura:** Es el agua sólida mezclada con sustancias impuras. El agua restante de animales como perros, cerdos y otros animales fieras tampoco es pura ni purificante, por lo tanto, no se puede usar para ningún tipo de limpieza.

5- **El agua sospechosa:** Es el agua restante de los burros y mulas. Con este tipo de agua no se hacen abluciones si hay agua pura y purificante. Si no lo hay, entonces se usa para abluciones y después se hace la ablución seca (*tayammum*), Ya que, la pureza de este tipo de agua es sospechosa.

LAS VIRTUDES DE LA ABLUCIÓN MENOR (WUDU)

La ablución menor (*wudu*) es un ritual de purificación con agua que se hace previo a la *salat*. Su propósito es limpiar el cuerpo y los sentidos, tanto en el plano físico como en el espiritual, para así llegar a la oración libre de impurezas. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo lo siguiente sobre las virtudes de hacer la ablución:

"Cuando hace la ablución menor (wudu) el siervo musulmán, al lavar su cara, salen con el agua o con la última gota de agua, las faltas que cometió con sus ojos; y al lavar sus manos sale con el agua o con la última gota de agua, cada falta cometida con ellas; y al lavar sus pies salen con el agua o con la última gota de agua, sus faltas cometidas con ellos, hasta que queda puro y limpio de ellas".[40]

"A cualquiera de vosotros que completara o perfeccionara su ablución y después dijera: "Ashhadu an La ilaha illa Allah wahdahu la sharíka lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasúluh'. (Atestiguo que no hay más dios que Allah, sólo y sin asociado, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero), se le abrirían las ocho puertas del Paraíso para que entrara por la que quisiera".[41]

Aparte de todo esto, la realización de la ablución menor (*wudu*) tiene consecuencias de inmenso beneficio para la salud corporal. Un musulmán que hace ablución (*wudu*) lavando muy seguido sus extremidades que están en contacto con el ambiente social evita muchas enfermedades producidas por contaminación.

40. Et-Tergib ve't-Terhib, vól.1,pág. 155.

41. A.g.e., vól.1,pág. 171.

ACTOS OBLIGATORIOS (FARD) Y SUNNAS DE LA ABLUCIÓN MENOR (WUDU)

Son cuatro los actos obligatorios (*fard*) de la ablución menor (*wudu*):

1- Lavarse una vez la cara.

2- Lavarse una vez las manos y los antebrazos hasta los codos.

3- Humedecer un cuarto de la cabeza.

4- Lavarse una vez los pies y los tobillos.

Si falta alguno de estos actos no se considera válida la ablución.

Las *sunna* de la ablución menor (wudu) son las siguientes:

1- Formular la intención de cumplir con la obligación de hacer *wudu*.

2- Empezar a hacer *wudu* pronunciando con *Audhu Basmala*.

3- Primero lavarse las manos incluyendo las muñecas.

4- Lavarse la boca y limpiarse los dientes con *miswak* o cepillo.

5- Lavarse cada extremidad sin esperar que se sequen las otras.

6- Flotar bien las extremidades lavadas.

7- Introducir agua en la boca, enjugarse con ella y expulsarla. Repetir tres veces la operación.

8- El enjuague de la boca debe realizarse con precaución mientras se esté en ayuno, porque tragar el agua lo invalidaría.

9- Introducir agua en la nariz y su absorción ayudada por la inspiración de modo que penetre lo más profundamente posible. Repetir la operación tres veces y con la mano izquierda.

10- El enjuague de la nariz debe realizarse con precaución mientras se esté en ayuno, porque tragar el agua lo invalidaría.

11- Seguir este orden a la hora de lavar las extremidades para hacer el *wudu*.

12- Repetir tres veces el lavado de cada parte del cuerpo mencionado.

13- Empezar el lavado por la derecha.

14- Lavar los pies y las manos empezando por los dedos.

15- Lavar la barba por dentro si la barba es abundante.

16- Mover el anillo.

17- Lavarse las orejas.

18- Humedecer la cabeza entera.

19- Dejar medio abiertos los dedos.

EL ÁDAB DE LA ABLUCIÓN MENOR (WUDU)

1- Estar preparado haciendo *wudu* antes de que entre la hora del *salat.*

2- Mirar hacia la dirección de la *qibla.*

3- Sentarse en un lugar alto.

4- No pedirle ayuda a otro para hacer el *wudu.*

5- No desperdiciar el agua. No utilizar tan poca cantidad de agua como para que no caigan gotas de las extremidades lavadas.

6- Después de realizr el *wudu* pronunciar la *shadah* mirando hacía la *qibla.*

¿CÓMO SE REALIZA LA ABLUCIÓN MENOR?

Primero se remanga la camisa hasta un poco más arriba de los codos. Se dirige hacia la *qibla* si es posible y se forma la intención de hacer *wudu* para Allah y se pronuncia *Audhu Basmala.*

Luego se siguen respectivamente los siguientes pasos:

Se lavan tres veces las manos hasta las muñecas, si se tiene anillo se mueve éste para mojarse bien el dedo.

Luego se pone tres veces agua dentro de la boca y se escupe, ya cada vez se enjuaga muy bien la boca. Después se aspira agua por la nariz con la mano derecha y se la expira con la mano izquierda, este acto se repite tres veces también.

Se lava la cara tres veces desde donde nace normalmente el cabello en la frente hasta la barbilla verticalmente, y de oreja a oreja horizontalmente. Después se pasan las manos humedecidas por la cabeza. Luego se mojan otra vez las manos y se pasa el dedo índice de la mano derecha por la parte interior de la oreja derecha y con el dedo pulgar se frota la parte exterior de

la misma; se repite el mismo acto esta vez con la oreja izquierda. Con los otros tres dedos se humedece la nuca.

Para terminar, primero se lava tres veces el pie derecho incluyendo el tobillo y después el pie izquierdo con el tobillo.

Al terminar se pronuncia la *shahadah* mirando hacia la *qibla.* Hay unas oraciones que se pueden recitan al hacer el *wudu* las cuales son virtuosas.[42] Sin embargo, en caso de que no se reciten el *wudu* sigue siendo válido.

LOS MAQRUH (ACTOS DESACONSEJADOS) DEL WUDU Y LOS ACTOS QUE ANULAN EL WUDU

Los actos desaconsejados (*maqruh*) del *wudu* son los siguientes:

1- Derrochar el agua.

2- Usar el agua menos de lo necesario.

3- Golpear el agua en la cara o las otras extremidades.

4- Hablar durante su realización.

5- Realizarlo en un lugar impuro y sucio.

Los actos que anulan la ablución menor (wudu) son los siguientes:

1- Cualquier excreción por vía uretral, seminal o anal como; orina, heces, gases intestinales, semen, líquido seminal, sangre.

2- Vomitar hasta llenar la palma de la mano.

3- Escupir mucha sangre.

4- Ebriedad, desmayarse o perder la consciencia.

5- Reírse durante la realización de la *salat* (reír fuera de la *salat* no invalida el *wudu*).

6- Dormir.

LAS COSAS QUE NO SE PUEDEN HACER SIN TENER EL WUDU

1- Realizar la *salat.*

42. Las oraciones del wudu y la realización de la ablución menor con imágenes se encue - tran en la última parte del libro.

2- Tocar el Sagrado Corán.

3- Hacer *Sajdatut Tilawat.*

4- Llevar acabo el *Tawaf* (la circunvalación entorno a la Kaaba).

LIMPIAR LOS PIES SOBRE MASH

Mest es un tipo de bota ligera de cuero con suela fina. Cuando una persona se pone *mest,* a la hora de repetir la ablución menor (*wudu*) no se lo tiene que quitar, simplemente frota la mano mojada sobre los pies con *mest.* Es una facilidad del Islam para los creyentes.

Aquellos que no están de viaje durante veinticuatro horas pueden usar el *mest* sin quitárselo. Al final de las veinticuatro horas tiene que quitarlo y lavar los pies de nuevo. Sin embargo, los viajeros tienen un plazo de tres y días y tres noches, es decir, de setenta y dos horas.

El *mest* se usa de la siguiente manera:

Primero se hace la ablución menor (*wudu*) según cómo fue indicada anteriormente y cuando se llega a los pies, primero se flota una vez con tres dedos de la mano derecha (con los dedos abiertos) empezando del punto del pie derecho hasta el tobillo y después se flota el pie izquierdo con los dedos de la mano izquierda. No se flota la suela del *mest.*

Las condiciones para que sea válido el *mest*:

1- Debe uno ponerse el *mest* habiendo realizadoo el *wudu.*

2- El *mest* tiene que cubrir los tobillos.

3- El *mest* tiene que ser resistente para caminar al menos doce mil pasos.

4- No tiene que estar roto o zurcido.

5- Tiene que ser impermeable.

6- Tiene que haber espacio de tres dedos meñiques delante del *mest.*

Las cosas que invalidan el *mest*:

1- Todo lo que invalida el *wudu.*

2- Que el *mest* salga o se quite de los pies. En este caso si la persona está lleva *wudu* lava solamente los pies, si no hace el *wudu* y se vuelve a poner el *mest.*

3- Cuando termina el plazo del *mest*. Si al cabo de este plazo se sigue teniendo el *wudu* es suficiente lavarse solamente los pies, si no hay que volver a hacer el *wudu* lavando los pies.

LA ABLUCIÓN ENTABLILLADA O WUDU YABIRAH

1- Si una herida, absceso o fractura se encuentra en uno de los sitios de la ablución y puede estar descubierta sin que el agua la perjudique o dañe su estado o condición, la ablución se deberá realizar como de costumbre.

2- Si la herida, absceso o fractura, está sobre la cara o los brazos y está descubierta y el agua es dañina entonces es suficiente lavar alrededor de la herida de arriba hacia abajo y evitar enjuagar la herida misma.

3- En caso de haber un vendaje sobre una herida que está pura. Si no puede ser retirado el vendaje, si no es difícil que el agua llegue hasta la herida ni es perjudicial para ella, se podrá pasar la mano por encima de la venda haciendo que el agua llegue hasta la parte de la ablución. Si la venda o la herida están impuras, deberán lavarse antes de hacer la ablución para purificarlas. En caso de no poder hacer llegar el agua a la herida o de no poder purificarla si está impura, se deberá hacer el *tayammum*.

LOS CASOS QUE SE REQUEIREN LA ABLUCIÓN MAYOR (GHUSUL) Y LOS ACTOS PROHIBIDOS EN ESTADO YANABA (IMPUREZA)

El *ghusl* consiste en un baño total del cuerpo (a diferencia del *wudhu*, que implica una limpieza corporal parcial), aunque no se trata de un simple baño pues conlleva la realización de ciertos actos específicos, de acuerdo con el Islam.

Casos de impureza mayor que hacen necesario el *ghusul* son:

1- Estado de *yanaba* (impureza):

a- La eyaculación o el orgasmo si ve humedad, ya sea durmiendo o despierto, tanto para hombres como para mujeres.

b- Tener relaciones sexuales tanto los hombres como las mujeres.

2- La culminación de la menstruación o el puerperio post-parto.

3- En estos estados es obligatorio hacer la ablución mayor (*ghusl*). Aquellos que no realizan la ablución mayor, no pueden hacer lo siguiente:

a- Llevar acabo el *salat*.

b- Recitar el Sagrado Corán.

c- Tocar el Sagrado Corán.

d- Realizar el *Tawaf* (la circunvalación entorno a la Kaba).

e- Entrar en la mezquita

Además, las mujeres cuando tienen la menstruación y el puerperio post-parto no pueden ayunar.

Es *sunna* hacer la ablución mayor antes de asistir a las oraciones de viernes y del *Id*.

ACTOS OBLIGATORIOS (FARD) Y SUNNAS DE LA ABLUCIÓN MAYOR (GHUSL) Y SU REALIZACIÓN

Los actos obligatorios (*fard*) del *ghusul* son tres:

1- Lavar la boca con abundante agua.

2- Aspirar agua por la nariz y expulsarla.

3- Lavar todo el cuerpo de modo de que no se deje seco nada de él.

Las *sunna* del *ghuusl* principalmente son:

1- Empezar con *basmala*.

2- Formular la intención; consiste en que el que va a realizar el *ghusul* debe tener como propósito algunas intenciones como por ejemplo cumplir con la obligación del *ghusul*, suprimir la impureza mayor, legitimar una práctic,a etc.

3- Lavar las partes íntimas.

4- Hacer *wudu* antes de empezar al *ghusul*.

5- Después del *wudu*, verter agua tres veces sobre la cabeza, luego sobre el cuerpo por el lado derecho y luego al lado izquierdo, y no dejar ninguna parte seca en el cuerpo.

6- Después de verter el agua flotar bien el cuerpo.

7- Lavar último los pies si se acumula agua donde se hace el *ghusul.*

La realización del Ghusul

Primero se formula la intención (*niyya*) y se pronuncia *basmala.* Después de lavar ambas manos hasta la muñeca, se lavan adecuadamente las partes privadas para eliminar toda la suciedad.

Se lava toda la boca tres veces . Si no se está ayunando, entonces se deben hacer gárgaras en la boca hasta que el agua llegue a la garganta. Después las fosas nasales se lavan adecuadamente.

Luego se hace el *wudu* como fue explicado anteriormente. Al terminar de hacer el *wudu,* se vierte agua sobre el hombro derecho tres veces y luego sobre el hombro izquierdo tres veces másasegurándose de que cada parte se lava adecuadamente de modo que no quede ninguna parte seca.

Hay que asegurarse se limpiar bien el obligo, las orejas, los huecos de los pendientes, los dientes, el bigote y la barba. Mientras se hace *ghusul* no se reza ni se habla y no se coloca uno en la dirección de la *qibla.*

Quien tiene que hacer *ghusul* si se mete en el río, el mar o una piscina limpia después de lavarse la boca y la nariz debidamente se considera haberse hecho *ghusul.*

EL ESTADO DE LOS QUE TIENEN EXCUSA

El hecho de que siga uno de los motivos que invalidan el *wudu* durante el plazo de una oración se llama "excusa". Si una persona sufre de derrame de sangre por la nariz o excreción uretral debido a una enfermedad, cuando se le pare el derrame, realiza el *wudu* durante el plazo de la *salat,* llevando acabo la oración.

En el caso de que el derrame siga sin parar durante todo el plazo de la *salat,* la persona se considera excusada. Por lo tanto, debe realizar el *wudu* y puede llevar acabo todo tipo de *salat* (qadá o nawafil). A la excusada se le invalida el *wudu* cuando termina el plazo de la *salat* y mientras siga su excusa tiene que renovar el *wudu* para cada *salat.* Esto es una facilidad de la religión para aquellos que tienen una escusa.

LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA MUJER

Existen tres tipos de estados especiales de las mujeres:

1- **La menstruación (*hayd*):** Es el sangrado que las mujeres tienen cada mes. La menstruaciónes una etapa importante de la pubertad en las niñas; es uno de los principales indicios físicos que señalan que una niña se está convirtiendo en mujer. La menstruación se da desde los 12 hasta los 50 años de edad de la mujer. Sin embargo, esta puede menstruar desde antes y hasta después de las edades mencionadas, según su constitución física, entorno y clima.

Dependiendo de la mujer, los días de la menstruación duran desde los tres días hasta los quince. Durante estos días el sangrado no tiene que ser seguido, aunque se corte unos días se sigue considerando menstruación. Existen preceptos legales relacionados con la menstruación. Las mujeres cuando están en el ciclo de la menstruación no deben realizar lo siguiente:

1- Realizar la *salat*

2- Ayunar

3- Leer el Sagrado Corán

4- Tocar el Sagrado Corán

5- Hacer el *Tawaf* (la circunvalación entorno a la Kaaba)

6- Tener relaciones sexuales con sus esposos

Es obligatorio hacer *ghusul* cuando termine el ciclo menstrual. Las mujeres no están obligadas a recuperar las oraciones (*salat*) que no realizaron durante su periodo de menstruación pero sí tienen que recuperar los días de ayuno no realizado durante el mes de Ramadán.

2- **El puerperio -hemorragia post parto- n*ifaas*):** El puerperio es el periodo que inmediatamente sigue al parto y que se extiende el tiempo necesario o 40 días como máximo. Si termina antes, la mujer realiza el *ghusul* y sigue con sus actos de adoración *(ibadah*). No necesita esperar que se completen los cuarenta días. Todo lo que es ilícito para la menstruante lo es también para la mujer en el estado de *nifas,* y todo lo necesario y obligatorio para una lo es para la otra. Es obligatorio (*fard*) hacer *ghusl* cuando termine el puerperio. No se recuperan las oraciones (*salat)* no realizadas durante el puerperio, pero sí se recuperan los días de ayuno perdidos durante el mes de Ramadán.

3- **Metrorragia (*istihadha*):** Cuando el sangrado menstrual dura menos de tres o más de diez días; el puerperio dura más de cuarenta días, esto se considera una excusa para la mujer. En estos casos, las mujeres cumplen con sus obligaciones religiosas, hacen *salat* y ayunan. L a ablución seca (*tayammum*) es una alternativa a la ablución mayor (*ghusul*) y la ablución menor (*wudu*) cuando no se encuentre agua suficiente para realizar la purificación debida o bien su uso pudiera entrañar cualquier peligro para la salud (por que el agua esté muy fría o se padezca alguna enfermedad y el contacto con el agua la pudiera agravar).

ACTOS OBLIGATORIOS DE LA ABLUCIÓN SECA (TAYAMMUM)

Son los dos siguientes:

1- Formular la intención (*niyya*).

2- Golpear ligeramente las manos colocándolas sobre la arena o tierra limpias. Después pasarse las manos por el rostro y después hacer como si se lavaran las manos hasta los codos.

LAS SUNNA DE LA ABLUCIÓN SECA (TAYAMMUM)

1- Mencionar el nombre de Allah diciendo *bismillah* primero.

2- Seguir la orden.

3- Hacer todo seguido sin parar.

4- Al golpear la tierra poner las manos delante.

5- Después retirar las manos.

6- Mantener los dedos abiertos.

7- Al terminar si las manos están con tierra sacudirlas.

LA REALIZACIÓN DEL ABLUCIÓN SECA (TAYAMMUM)

Se dice *bismillah* con la intención de realizar un tayammum que valide el acto que se desea realizar después (*salat, tawaf,* lectura del Corán, etc.)

Se colocan las palmas de las manos sobre la tierra limpia, ya sea tierra propiamente dicha, o arena, o piedra, etc., y después se puede soplar sobre

las palmas para que se desprenda el polvo que haya podido quedar adherido.

Después, se pasan las manos por la cara como si se la estuviera lavando (una sola vez).

Después, si se quiere, se vuelven a poner las manos sobre la tierra para luego hacer como si se lavaran las manos (esto sí hay que hacerlo) y seguir por los antebrazos hasta los codos (si se quiere). Es decir, se puede hacer como si se lavaran las manos directamente con el punto anterior, sin el segundo golpe y sin introducir los antebrazos.

LOS ACTOS QUE INVALIDAN LA ABLUCIÓN SECA (TAYAMMUM)

1- Todo lo que invalida la ablución menor (*wudu*) también invalida el *tayammum*.

2- Si se encuentra agua para el *wudu* o el *ghusul* se suprime la validez del *tayammum*.

3- En caso de que se elimine la excusa de la persona que hizo *tayammum* debido a una herida, se invalida el *tayammum*.

¿CUÁNDO SE HACE LA ABLUCIÓN EN SECO (TAYAMMUM)?

1- Al carecer de agua limpia para realizar el *wudu* o el *ghusl*.

2- Cuando no es posible usarla, a pesar de que haya agua.

3- Cuando se padece de una enfermedad que impida mojarse.

El *tayammum* es una licencia que Allah ha dado al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) y su *umma* (seguidores) para darles facilidad y amplitud.

LECTURA:

LA LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE

En el Islam se enfatiza la pulcritud y la higiene pero no sólo la limpieza general del cuerpo sino la de la vestimenta, el hogar y los alrededores. El sentido de la limpieza es mucho más amplio en el Islam. Puesto que la limpieza del medio ambiente concierne a todos, hay que tratarlo como un

tema aparte. La protección del medio ambiente es un acto de imán. Dañar el medio ambiente significa dañar a los seres humanos. Sin embargo, el musulmán es aquel de cuyas manos y lengua todos están seguros. Por lo tanto, se considera una parte de la fe proteger el medio ambiente.

El Profeta Muhammad (la paz y bendiciones sean con él) señaló la importancia de la limpieza de los alrededores de las casas diciendo: *"Mantened vuestras casas y patios limpios"*.[43]

Dañar el medio ambiente es un acto muy feo y no es digno de un musulmán.

El Profeta (la paz y bendiciones sean con él) dijo:

"¡Cuidaos de las dos acciones que atraen la maldición!".

Preguntaron los Compañeros:

-¿Y cuáles son estos, Oh Mensajero de Allah?

-"Aquellos que hacen sus necesidades en el camino de la gente o bajo la sombra (de los árboles)".[44]

El musulmán se abstiene de molestar a los demás. Es una obligación para cada musulmán cuidar del medio ambiente, mantener limpios los parques, jardines y lugares de paseo.

El hecho de que el Profeta (paz y bendiciones seancon él) haya prohibido hacer necesidades en agua estancada o escupir en el suelo muestra la importancia que le daba a la limpieza general.

Para tener una convivencia sana, todos tienen que cumplir con sus deberes y evitar causarles molestia a los demás. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo: "Quienquiera que haya comido ajo o cebolla, que se mantenga alejado de nosotros y de nuestro lugar de oración".[45] En realidad, el ajo y la cebolla son alimentos *halal* (permitidos) en el Islam. Sin embargo, el olor de estos alimentos causan molestia a los demás.

Allah Glorioso dice en varios versículos del Sagrado Corán que ama a aquellos que son limpios.

43. Tirmidi, Adab.
44. Riyadu's-Salihin, vól. 3, pág. 282.
45. Bujari, Babu bad'il Adan.

PREGUNTAS

1- Explique la importancia de la limpieza en el Islam.

2- ¿Cómo se clasifican los tipos de agua?

3- Explique las virtudes de la ablución menor (wudu).

4- Explique los actos obligatorios (fard), las sunnas y el adab de la ablución menor (wudu).

5- ¿Cómo se realiza la ablución menor (wudu)?

6- ¿Cuáles son los actos maqruh (actos desaconsejados) del wudu y los actos que anulan el wudu?

7- ¿Qué actos son prohibidos para la persona que está sin wudu?

8- ¿Cómo se limpian los pies sobre mash?

9- ¿Cómo se realiza el wudu sobre el vendaje?

10- ¿Qué significa ghusul? ¿Cuáles son los casos que requieren el ghusul?

11- ¿Cuáles son los actos prohibidos en el estado de yanaba (impuerza)?

12- ¿Cuáles son los actos obligatorios (fard) y sunnas de la ablución mayor (ghusul)?

13- ¿Cómo se realiza el ghusul?

14- ¿Cuál es el estado de los que tienen excusa?

15- ¿Cuáles son las circunstancias especiales de las mujeres?

16- ¿Qué significa Tayammum? ¿Cuáles son los actos obligatorios y las sunnas de la ablución en seco (tayammum)?

17- ¿Cómo se realiza el tayammum?

18- ¿En qué circunstancias es necesario el tayammum?

IV SALAT I (LA ORACIÓN PRESCRITA)

Temas:

- La importancia dela*salat* ¿Para quienes es obligatorio (*fard*) la*salat*?
- Los tiempos dela*salat* y los tiempos en los cuales no está recomendado hacer la*salat*
- Clasificación dela *salat*
- Los actos obligatorios (*fard*),los actos recomendados (*wayib*) y las sunna dela*salat*
- Los actos que invalidan lasalat y los *maqruh*
- La realización de las cinco oraciones prescritas (*salat*)
- El recuerdo de Allah después de terminar la *salat*

LA IMPORTANCIA DEL SALAT

La *salat* constituye el segundo de los cinco pilares del Islam y consiste en realizar determinadas posiciones y en la recitación del Sagrado Corán. El primer deber de los seres humanos es creer en la Unidad y la Unicidad de Allah y aceptar que el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es Su mensajero. Después de la proclamación de la fe (*imán*), el segundo pilar más importante es la *salat*. Las cinco oraciones prescritas se hicieron obligatorias (*fard*) un año y medio antes de la Hégira en el viaje nocturno (*Miray*) del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

La *salat* es un acto de adoración que purifica el alma, ilumina el corazón y asciende al hombre a la presencia de Allah. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) diciendo: "El fundamento y la base de la religión es la salat"[46] destacó su importancia. La *salat* es una luz que purifica tanto el cuerpo como el alma. Gracias la oración obligatoria, el musulmán se purifica de sus pecados y merece ser un siervo digno del Paraíso. Dice otro *hadiz* del Profeta (paz y bendiciones sean con él): *"Imaginaos si un río pasara frente a la puerta de vuestras casas, y os lavarais en él todos los días cinco veces. ¿Acaso os quedaría alguna suciedad? Respondieron sus compañeros (sahaba) ¡Claro que no! Y el Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo: "Pues así es cómo Allah borra con los cinco rezos las faltas"*.[47]

46. Kesfu'l-Hafa, vól.2, pág. 31.
47. Bujari, vól. 2, pág. 475.

La *salat* establece en los corazones temor a Allah, de esta forma, el hombre se abstiene de cometer pecados. La *salat* es sin duda un remedio seguro para la pureza del alma y el corazón. Está realidad se menciona así en el Sagrado Corán:

"Recita lo que se te ha inspirado del Libro y establece el salat conforme a sus condiciones. Sin duda, el salat refrena de todo lo que sea indecente y vergonzoso, y todo lo que sea malvado".[48]

Los musulmanes son responsables de hacer la *salat* y también enseñárselo a sus hijos. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo:

"Ordenad a vuestros hijos hacer la salat cuando tengan siete años".[49]

Existen tres condiciones para que la *salat* sea obligatorio:

1- Ser musulmán.

2- Haber llegado a la pubertad.

3- Gozar de plenas facultades mentales.

LOS TIEMPOS PREDETERMINADOS DELA SALAT

El número de *salat* prescritos por Allah como obligatorios son cinco teniendo cada uno de ellos su tiempo de realización. Cada uno se tiene que realizar en su tiempo, ni antes ni después. El Sagrado Corán dice: "La *salat* ha sido establecido a determinadas horas para los musulmanes".[50]

El tiempo de la *salat* del amanecer (*Fayr*): Empieza con las luces del alba hasta que el sol se levanta.

El tiempo dela salat del medidía (Zúhur): Empieza a partir del momento en que el sol pasa el meridiano hasta el momento en que la sombra de un hombre es igual en longitud a su altura.

El tiempo dela*salat* de la tarde (*'Asar*): Dura hasta el momento en que el sol empieza a amarillear (es decir hasta que empieza su ocaso).

El tiempo dela*salat* del anochecer (*Magrib*): Dura el tiempo del crepúsculo.

48. Sura al-Ankabut, 45.
49. Kesfu'l hafa, vól. 2, pág. 203.
50. Sura an-Nisa, 103.

El tiempo dela *salat* de la noche (*'Isha*): Dura hasta lo que es la mitad de una noche de duración intermedia.

El tiempo dela salatu witr: Es el mismo tiempo de la *salat* de la noche; se realiza después de la *salat* de la noche (*'Isha*).

El tiempo de la oración del viernes (*Salatu'l Yumuah*): Es el mismo tiempo del *salat* del mediodía.

El tiempo del salat at-Tarawih (*Salat* del mes de Ramadán): Es el mismo tiempo del *salat* de la noche (*'Isha*).

El tiempo de la salat del Id: Empieza desde que el sol se ha elevado en el cielo la altura de una lanza hasta el mediodía.

LOS TIEMPOS EN LOS CUALES NO ESTÁ RECOMENDADO HACER LA SALAT

Los tiempos en los que no está recomendado realizar la *salat* son tres:

1- Cuando el sol está saliendo hasta que alcanza una cierta altura en el horizonte.

2- Cuando el sol se encuentra en el meridiano.

3- Cuando el sol se está ocultando hasta que se haya puesto completamente.

La mayoría de los *ulema* (expertos en ciencias islámicas) están de acuerdo en que uno puede recuperar los *salat* perdidos después del tiempo de *fayr* o del *'asr*.

TIPOS DE ORACIONES Y NÚMERO DE RAKATS

Hay tres tipos de oraciones:

1- *Fard* (obligatorios)

2- *Wayib*(necesarias)

3- *Nawafil* (opcionales)

A- LAS ORACIONES FARD

Son las cinco oraciones prescritas diarias, la oración del viernes (*yumah*) y la oración fúnebre.

Las cinco oraciones prescritas:

1- LA SALAT DEL AMANECER (FAYR): Son cuatro *rakats.*

2 *rakats* de *sunna.*

2 *rakats* de *fard.*

2- LA SALAT DEL MEDIODÍA (ZÚHUR): Son cuatro *rakats.*

4 *rakats* de primeras *sunnas.*

4 *rakats* de *fard.*

2 *rakats* de últimas *sunnas.*

3- LA SALAT DE LA TARDE ('ASR): Son ocho rakats.

4 *rakats* de *sunna.*

4 *rakats* de *fard.*

4- LA SALAT DEL ANOCHECER (MAGRIB): Son cinco rakats.

3 *rakats* de *fard.*

2 *rakats* de *sunna.*

5- LA SALAT DE LA NOCHE ('ISHA): Son diez *rakats.*

4 *rakats* de primeras *sunnas.*

4 *rakats* de *fard.*

2 *rakats* de últimas *sunnas.*

Las oraciones obligatorias además de las cinco oraciones prescritas:

1- **LA ORACIÓN DEL VIERNES (YUMUAH):** Son diez *rakats.*

4 *rakats* de primeras *sunnas.*

4 *rakats* de *fard.*

2 *rakats* de últimas *sunnas.*

2- **LA ORACIÓN FÚNEBRE:** Es *fard kifayah.*

B- **LAS ORACIONES WAYIB:**

1- Tres *rakats* de *Witr.*

2- Dos *rakats* de *Id-ul-Fitr.*

3- Dos rakats de Id-ul-Adha.

C- LAS ORACIONES NAWAFIL (Voluntarias): Los musulmanes también ofrecen *rakats* adicionales de oración aparte de los *fard* y *wayib*. Éstas se llaman oraciones *nawafil* que se trata de oraciones opcionales.

Se dividen en dos:

1- Las oraciones *nawafil* dependientes de las oraciones *fard*:

Estas son las *sunnas* que se realizan antes y después de las cinco oraciones prescritas y la oración *tarawih* que se realiza durante el mes de Ramadán.

2- Las oraciones *nawafil* independientes de las oraciones *fard*: Son las oraciones realizadas para ganar buenas acciones que también son llamadas *Mustahab* o *Mandup*.

a- *Salat al-Ishraq*: Es una oración voluntaria que se realiza entre dos y doce *rakats* aproximadamente 45 minutos después de la salida del sol.

b- *Salat al-Tajayyud*: Es una oración voluntaria que se realiza entre los *salat 'isha y fayr*. Se hace mínimo dos máximo ocho *rakats*.

c- *Salat Tahiyat al-Masjid*: Dos *rakats* de oración que se llevan a cabo al entrar en una mezquita.

LOS ACTOS OBLIGATORIOS (FARD), LOS ACTOS RECOMENDADOS (WAYIB) Y LAS SUNNA DELA SALAT

LOS ACTOS OBLIGATORIOS (FARD) DE LA SALAT

Las oraciones obligatorias son doce. Seis de las cuales están fuera de la *salat* que son llamados *"las condiciones de la salat"*. Los otros seis están dentro de la *salat* los cuales se llaman "los pilares (*arkan) dela salat*".

Las condiciones de la salat:

1- **Tajarat del hadas:** La persona debe encontrarse en estado de pureza, libre de la impureza mayor y menor. Por lo tanto, tiene que realizar *wudu* o *ghus*l cuando sean necesarios.

2- **Tajarat del nayasad:** La limpieza del cuerpo, las vestimentas y el lugar en que la oración será realizada (es decir, deben estar libres de impurezas físicas).

3- **Satr al-'Áura:** Consiste en llevar cubiertas las partes íntimas del cuerpo. Se llama 'Áura a la parte del cuerpo que debe ir cubierta de ropa.

La 'Áura del varón va del ombligo a las rodillas. La 'Áura de la mujer es todo su cuerpo salvo el rostro y las manos.

4- **Istiqbal al-Qibla:** Consiste en orientar el cuerpo hacia la Qibla (la Kaaba). La Kaaba es el primer edificio establecido en la Tierra para adorar a Allah. Fue construida por el Profeta Abraham y su hijo el Profeta Ismael.

5- **Waqt (tiempo predeterminado):** Todas las oraciones deben realizarse dentro de su tiempo predeterminado.

6- **Niyyah:** Antes de realizar la oración la persona debe saber cuál es la salat que está a punto de comenzar. Pronunciar la *niyyah* con la lengua es sunna.

Los pilares (arkan) dela salat:

1- **Takbirat-ul-Iftitah:** Decir *Allahu Akbar* al comenzar la *salat.*

2- **Qiyam:** La posición de estar de pie en las oraciones.

3- **Qiraat:** Recitar suras del Sagrado Corán mientras se está de pie en las oraciones.

4- **Ruku:** Doblar la cintura hasta que las manos toquen las rodillas y permanecer en esta posición por un instante.

5- **Sayda:** Postrarse de modo que la frente, ambas rodillas y las manos toquen el suelo después del *ruku.*

6- **Qaida al-Ajirah:** Realizar la última sentada y mientras se encuentra en esta posición recitar el *Tashahhud.*

LOS ACTOS RECOMENDADOS (WAYIB) DE LA SALAT

1- Comenzar la *salat* pronunciando *Allahu Akbar.*

2- Recitar*Fatiha* en las primeras dos *rakats* de las oraciones obligatorias y en cada *rakat* de las oraciones *nawafil.*

3- Recitar alguna sura o aleya del Sagrado Corán después de la recitación de *Fatiha* en las primeras dos *rakats* de las oraciones *fard* y en cada *rakat* de las oraciones *witr* y *nawafil.*

4- Recitar Fatiha antes de la azora o la aleya.

5- En la *saydah* (postración) poner la nariz al suelo junto con la frente.

6- Sentarse en la segunda *rakat* de las oraciones de tres o cuatro *rakats.*

7- Recitar el *Tashahhud* en las primeras y últimas sentadas.

8- Para el Imam, la recitación del *Fatiha* y una parte del Sagrado Corán en voz alta en los primeros dos rakats de *Fayr* y *Magrib* y en los dos *rakats* de Isha, Yumuah, Tarawij e Id, y la recitación silenciosa de la misma en las oraciones de Dhúhur y 'Asr.

9- Que no recite la *yamaah* (comunidad) la *Fatiha* y la azora.

Hacer un *Takbir* para las oraciones *Qunut* y recitarlas en la *salat al witr.*

10- Los *takbir* adicionales en las oraciones del *Id.*

11- *Tartib,* es decir, el cumplimiento de las diferentes partes *Fard y Wayib* de la oración en el orden correspondiente.

12- *Tadil al-Arkan*: La observancia de todas las partes de la oración de manera digna y respetuosa. En otras palabras, la*salat* debe ofrecerse con plena concentración y sin premura.

13- Girar el rostro hacia la derecha y la izquierda, diciendo *Assalamu aleikum wa rahamatullah,* para señalar el final de la oración.

14- Realizar *Suyud as Sahu*: Es la prosternación que se realiza para corregir un error durante la *salat.*

LAS SUNNAS DELA SALAT

1- Levantar las manos para la recitación del *Takbiri Tarima.* (Los varones levantan las manos hasta los lóbulos de los oídos mientras que las mujeres las levantan al nivel de los hombros).

2- La recitación del *iqamat* en las cinco oraciones y la oración del viernes. (No es *sunna* para las mujeres recitar *adhan ni iqamat*).

Escuchar el *adhan* es un acto *mustahab* (recomendable). La persona que escucha el *adhan* repite todo con el muecín, sin embargo, cuando se recita *"Hayya ala's salah"* (Venid con prisa hacia a la *salat*) y *"Hayya ala'l falah"* (venid con prisa hacia la felicidad, el éxito) se dice: *"La hawla wa la kuvvata illa billahil aliyyil azim"* (No hay poder ni fuerza excepto Allah).

Cuando termina el *adhan* después saludar al Profeta (paz y bendiciones sean con él) con *salawat* se recita lo siguiente:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ
وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

"Allahumma Rabba hadhihi da'wuati tammati was' salatil qa-imati, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilatawa b'azhu maqaman majmudan alladhi wa'adtahu, innaka la tujliful mii'ad".

Significado:¡Oh Allah! Señor de este llamado perfecto, y de esta oración establecida, concede a Muhammad, al-Wasila (estación en el Paraíso) wal-Fadila (rango por encima del resto de la Creación), y concédenos su intercesión, la que le has prometido; Tú no faltas jamás a Tu promesa.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) en un hadiz transmitido dice: *"Quienquiera que recite esta oración después de escuchar el adhan ganará mi intercesión el día del Juicio Final"*.[51]

EL ADHAN

Allahu akbar-Allahu akbar (Allah es el más grande)
Allahu akbar-Allahu Akbar
Ashadu an-la ilaha illa-Allah
(Astestiguo que nadie digno de ser adorado salvo Allah)
Ashadu an-la ilaha illa-Allah
Ashadu anna Muhammadan Rasulallah
Ashadu anna Muhammadan Rasulallah
(Atestiguo que Muhammad es Su Mensajero)
Hayya ala's salah (Venid con prisa hacia la *salat*)
Hayya ala's salah
Hayya ala'l falah (Venido con prisa hacia la felicidad, el éxito)
Hayya ala'l falah
Allahu akbar-Allahu Akbar
La ilaha illa-Allah

En la llamada para la oración del *Fayr* (del alba) se agrega luego de *Hayya al al falah*:

51. Riyazu's Salihin, vól. 2, pág. 371.

"As-Salatu Jairum minan naum, As-Salatu Jairum minan naum" que significa la *salat* es mejor que el sueño"

IQAMAT

Allahu akbar-Allahu Akbar

Allahu akbar-Allahu Akbar

Ashadu an-la ilaha illa-Allah

Ashadu an-la ilaha illa-Allah

Ashadu anna Muhammadan Rasulallah

Ashadu anna Muhammadan Rasulallah

Hayya ala's salah

Hayya ala's salah

Hayya ala'l falah

Hayya ala'l falah

Qad Qâmatis-Salâh (Se ha establecido el salat)

Qad Qâmatis-Salâh

Allahu akbar-Allahu Akbar

La ilaha illa-Allah

3- La recitación de "Subhánaka Allahumma wa bi hámdika, wa tabárakasmuka, wa ta ala yadduka, wa la ilaha gáiruk" (Glorificado seas Allah nuestro, por Tu alabanza, bendito sea Tu nombre y elevado sea Tu reino, no hay divinidad más que Tú).

4- La recitación de *Auzu billahi minashaita nirrallim* antes del Sural al Fátiha.

5- Decir *Amin* después del Sura *al Fátiha.*

6- Recitar *Subhana Rabbi yal Azim* por lo menos tres veces en la

posición del ruku.

7- Decir *Sami Allahu liman hamidah* al erguirse después del ruku y seguir diciendo*Rabbana wa lakal hamd.*

8- Decir *Allahu Akbar* al adoptar la posición de postración y al levantarse de la postración.

9- Decir *Subhana Rabbi yal aala,* al menos tres veces durante la postración.

10- Cuando se está de pie para el *qiyam* los pies deben estar separados hasta cuatro dedos.

11- En el *ruku* tocar las rodillas con las manos y mientras tanto mantener los dedos abiertos. (Las mujeres no abren los dedos, solamente ponen las manos encima de las rodillas).

12- En el *ruku* no doblar las rodillas ni los codos y tener la espalda firme. (Las mujeres doblan las rodillas y levantan ligeramente la espalda).

13- Al postrarse primero sujetar las rodillas, después las manos y la cara en el suelo; y al levantarse de la postración primero levantar la cara, las manos y luego poner las manos en las rodillas y levantarse.

14- Cuando se está sentado poner las manos en los muslos.

15- Recitar después del último*Tashahud* igual que el primero añadiendo las salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud), de este modo: "*Allahumma salli ala Muhámmadin wa ala ali Muhammadin kama salaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim,innaka hamidun mayid*""*Allahumma bárik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa la ali Ibrahim, ínnaka Hamidun Mayid*" y recitar "Rabbana atina fid'dunya hasanatan wa fil'ajirati hasanatan wa kina azabannar. Birahmatika ya Erhamarrahimin" "Rabbanagfirli wa li-walidayya wa l'l-mu'minina yawma yakumu'l hisab".

16- En la finalización de la *salat (taslim)* girar la cabeza a la derecha y decir: *As salamu alaikum wa Rahmatullah,* luego a la izquierda repitiendo lo mismo.

Los *adab* (actitud correcta) dela*salat*:

a- Durante la *salat* cuando se está de pie mirar al lugar de la postración (*saydah*).

b- En el *ruku* mirar a los pies.

c- Mientras se está sentado mirar a las manos.

d- En la postración mirar a las bordes de la nariz.

e- Al hacer el *taslim* mirar a los hombros.

LOS ACTOS QUE INVALIDAN LA SALAT

1- Hablar o responder a alguien durante la oración.

2- Comer o beber mientras se observa la oración.

3- Reírse durante la oración (si se ríe como para que lo puedan oír otros también se invalida la ablución).

4- Cambiar de postura hacia otro lado que no sea la Qibla.

5- Llorar por algún problema mundano (Si se llora por Allah no se invalida la oración).

6- Toser intencionadamente sin tener la necesidad.

7- Ocuparse con otra cosa durante la oración.

8- Soplar en algo.

9- Recitar mal el Sagrado Corán de forma que se le cambie significado.

10- Leer las azoras mirando al Corán.

11- El hecho de que termine la duración del mash y que vea agua la persona que hace tayammum.

12- Que se levante el sol mientras se hace el salat al fayr.

13- Que las mujeres y los hombres recen en el mismo lugar sin nada que los separe.

14- Que se destapen las partes que deben ir cubiertas durante el salat y que eso dure el tiempo de realizar un ruku.

LOS ACTOS INDESEABLES (MAQRUH) DEL SALAT

1- Distraerse con la ropa propia o crujirse los dedos.

2- Bostezar o estirarse.

3- Cerrar los ojos o mirar a otros lados. (Al hacerlo si se cambia de postura hacia otro lado que no sea la Qibla se invalida el salat).

4- Empezar el salar con la camisa remangada (Si lo hacen las mujeres se les invalida el salat).

5- Acuclillarse o doblar las piernas sin ninguna excusa durante el salat.

6- Rezar en dirección a un rostro humano o un fuego ardiendo (No es maqruh si hay delante una vela, un candil o una lámpara).

7- Limpiarse el sudar o el polvo que se tiene en la cara, rascarse (si se hacen debido a una enfermedad no se consideran maqruh).

8- Abandonar las oraciones (tasbih) en el ruku y sayda (postración) o recitarlas menos de tres veces.

9- Rezar teniendo enfrente suyo fotos o imágenes de seres vivos o postrarse encima de algo con imágenes de algún ser vivo (no tienen inconveniente la imagen de los seres inanimados como árboles).

10- Apoyarse en algún objeto durante el salat.

11- En la postración sólo apoyar la frente en el suelo y no la nariz.

12- Al postrarse apoyar las manos en el suelo antes que las rodillas y al levantarse de la postración levantarse las rodillas antes que las manos (si se hace debido a una enfermedad no se considera maqruh).

13- Rezar en un entorno inadecuado, por ejemplo, encima de un camino, un lugar mancillado, en un cementerio en dirección a una tumba.

14- Recitar una sura o una aleya más larga en el segundo rakat que en la primera.

15- Sabiendo más suras de memoria recitar el mismo en ambos rakats.

16- En el segundo rakat recitar una sura anterior a la que se haya recitado en el primero. Cambiar el orden de las suras en el salat, es decir, recitar suras que aparecen después en el Sagrado Corán en el primer rakat y los que aparecen antes, en el siguiente rakat.

17- Recitar una sura en el primer rakat, después en el segundo rakat recitar otra sura saltando una sura. Si se saltan dos o más suras no se considera maqruh.

18- No vestirse el abrigo o la chaqueta sino sujetarla en los hombros durante el salat.

19- En la mezquita, ponerse en la fila de atrás cuando hay espacio en la fila de delante.

LA REALIZACIÓN DE LAS CINCO ORACIONES (SALAT) PRESCRITAS

LA ORACIÓN DEL AMANECER (FAYR)

Consta de cuatro rakats de los cuales dos son sunna y dos fard. Primero se realizan los dos rakats de la sunna y después los dos rakats del fard.

La realización de la sunna de la oración del fayr:

El primer rakat:

1- Con una distancia de cuatro dedos entre los pies y apuntando los dedos de los pies a la Quibla se pone en dirección de la Quibla.

2- Niyyat: Se efectúa la intención de realizar la sunna de la oración del fayr.

3- Takbirat-ul-Iftitah: Se realiza diciendo "Allahu Akbar".

4- Qiyam: Después del takbir se juntan las manos (Los hombres colocan los brazos sobre el abdomen de forma que la palma de la mano derecha esté por encima de la izquierda y agarrando la muñeca del brazo izquierdo con el dedo pulgar y el meñique de la mano derecha. En cuanto a las mujeres, colocan los brazos sobre el pecho de forma que la palma de la mano derecha esté por encima de la izquierda) y se mira hacia el lugar en la cual se colocará la cabeza durante la postración (saydah).

5- Qiraat: Mientras se está de pie se recitan respectivamente Saná (Subhana kal-la-humma wa bihamdika wa tabaraka kasmuka wa taala lladduka wala ilaha gairuka), Attaawuz (Audu bil-lahi mina-shaita-nirrallim), Tasmiah (Bismil lahirrahma nirrahim), Sura al Fatiha, una parte del Sagrado Corán.[52]

6- Ruku: Al final de la recitación se va desde la postura de pies a la postura de reverencia (ruku) diciendo Allahu Akbar. En esta postura, la mano derecha de los hombres con los dedos abiertos ha de presionar la rodilla derecha, y la izquierda, la rodilla izquierda, y la mitad superior del cuerpo, desde la cintura hasta la cabeza, se ha de mantener a nivel horizontal al suelo; las mujeres se inclinan menos que los hombres, mantienen los dedos cerrados y las rodillas un poco retorcidas. En la postura del ruku se recita tres veces *"Subhana Rabbiya'l azym"* (Glorificado sea Allah, el Infinito).

7- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* (Allah escucha a quien Le alaba). Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"* (Señor nuestro, Tuya es la alabanza, la alabanza que es abundante, pura y bendita).

52. Al final del libro están algunas duas y suras que se recitan en el salat.

8- Saydah: A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah) colocando las rodillas en el suelo, y después la cabeza. En esta postura, las rodillas, las manos, la nariz y la frente del que reza deben tocar el suelo. La cabeza se coloca en el suelo entre ambas manos y los brazos deben estar a cierta distancia tanto del suelo como de ambos costados. En la postración no se levantan los pies y se mira hacia las bordes de la nariz. En esta postura se recita tres veces "Subhana Rabbi yal Aala" (Glorificado sea mi Señor, el Altísimo).

9- La sentada entre las dos postraciones (saydah): Se vuelve a recitar Allahu Akbar y se levantan la cabeza y las manos del suelo y adoptan la postura de sentado. Al sentarse en esta posición, el que reza coloca el pie izquierdo horizontalmente al suelo, en el que se apoya, mientras que el pie derecho permanece en una posición perpendicular a la superficie, con los dedos de los pies apuntando hacia la Kaaba. (Las mujeres colocan los pies de forma plana a la derecha y se sientan así). Esta posición dura hasta pronunciar "Subhanallah".

10- Después se realiza una segunda postración diciendo Allahu akbar, y de nuevo se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces. En cada rakat hay siempre dos postraciones. Al final de la segunda postración queda completado un rakat de la oración.

11- A continuación se dice Allahu Akbar de nuevo y se pone en la postura de pie, dando inicio al segundo rakat que se ofrece de manera similar al primero.

El segundo rakat:

1- En la postura de pie se recitan respectivamente "Bismillah", "Sura al Fatiha" y otra sura del Corán.

2- Como en el primer rakat se llega al ruku diciendo "Allahu Akbar" y se recita "Subhana rabbiya'l azym" tres veces.

3- Se levanta diciendo *"Sami' Allahu liman hamidah"* y estando de pie se recita *"Rabbana wa lakal hamd"*.

4- Se postra diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se repite tres veces "Subhana Rabbi yal Aala".

5- A continuación se dice "Allahu Akbar" y se sienta por un instante pronunciando "Subhanalallah".

6- Diciendo "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se pronuncia "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Después de la segunda postración se sienta diciendo "Allahu Akbar". Esta posición, al final del segundo rakat, se llama Qaida al-Ajirah. En esta postura hay que recitar respectivamente Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.

Tras recitar estas oraciones se vuelve el rostro hacia la derecha diciendo: Assalamu aleikum wa Rahmatul-lah, es decir la paz y bendiciones de Allah sean contigo, y a continuación se gira el rostro hacia la izquierda y se repite lo mismo, para indicar el final de la oración.

La realización del fard de la oración del fayr:

El fard de la oración del fayr se realiza de manera similar a los dos rakats de la sunna. La única diferencia es que se formula la intención (niyyat) para hacer el fard y los hombres recitan el iqamat.

LA ORACIÓN DEL MEDIODIA (DHÚHUR):

Se consta de diez rakats de los cuales los primeros cuatro son las primeras sunnas, los siguientes cuatro son fard y los últimos dos son las últimas sunnas.

La realización de la sunna de la oración del zúhur:

El primer rakat:

1- Se formula la intención de realizar la sunna de la oración del mediodía.

2- Se juntan las manos pronunciando Takbirat-ul-Iftitah.

3- Mientras se está de pie se recitan respectivamente Saná, Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

4- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

5- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

6- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

8- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

9- A continuación se dice Allahu Akbar de nuevo y se pone en la postura de pie, dando inicio al segundo rakat que se ofrece de manera similar al primero.

El segundo rakat:

1- Se recitan de pie respectivamente Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita "*Subhana Rabbiya'l azym*" tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita "*Sami' Allahu liman hamidah*" y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita "*Rabbana wa laka'l-hamd*".

4- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Después de la segunda postración se sienta diciendo "Allahu Akbar" y se recita Tashahhud. (La primera sentada).

8- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el tercer rakat) y se juntan las manos.

El tercer rakat:

1- Se recitan de pie respectivamente Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el cuarto rakat) y se juntan las manos.

El cuarto rakat:

1- Se recitan respectivamente Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se adopta la postura de sentado diciendo "Allahu Akbar".

8- En esta postura hay que recitar respectivamente Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.

9- Se vuelve el rostro primero hacia la derecha y después a la izquierda diciendo: Assalamu aleikum wa Rahmatul-lah.

La realización del fard de la oración del zúhur:

El primer rakat:

1- Se recita el iqamat (sólo los hombres).

2- Se formula la intención para realizar el fard de la oración del mediodía.

3- Se juntan las manos pronunciando Takbirat-ul-Iftitah.

4- Mientras se está de pie se recitan respectivamente Saná, Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

5- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

6- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

7- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

8- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

9- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

10- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el segundo rakat) y se juntan las manos.

El segundo rakat:

1- Se recitan de pie respectivamente Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Después de la segunda postración se sienta diciendo "Allahu Akbar" y se recita Tashahhud.

8- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el tercer rakat) y se juntan las manos.

El tercer rakat:

1- Se recitan de pie Tasmiah y Sura al-Fatiha.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el cuarto rakat) y se juntan las manos.

El cuarto rakat:

1- Se recitan de pie Tasmiah y Sura al-Fatiha.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se adopta la postura de sentado diciendo "Allahu Akbar".

8- En esta postura hay que recitar respectivamente Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.

9- Se vuelve el rostro primero hacia la derecha y después a la izquierda diciendo: Assalamu aleikum wa Rahmatul-lah.

A continuación se recita "Allahumma antassalamu wa minkassalamu tabarakta yazal Ila-lali wal-ikram" y se realizan las últimas dos sunnas.

La realización de las últimas dos sunnas de la oración del zúhur:

Se formula la intención para realizar las últimas dos sunnas de la oración del zúhur y a continuación se realiza de manera similar a la sunna de la oración del fayr.

LA ORACIÓN DEL 'ASR (DE LA TARDE)

Se consta de ocho rakats de los cuales cuatro son sunnas y cuatro fard.

La realización de la sunna de la oración del 'asr:

El primer rakat:

1- Se formula la intención de realizar la sunna de la oración de la tarde.

2- Se juntan las manos pronunciando *Takbirat-ul-Iftitah.*

3- Mientras se está de pie se recitan respectivamente Saná, Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

4- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

5- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

6- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

8- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

9- A continuación se dice Allahu Akbar de nuevo y se pone en la postura de pie, dando inicio al segundo rakat que se ofrece de manera similar al primero.

El segundo rakat:

1- Se recitan de pie respectivamente Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Después de la segunda postración se sienta diciendo "Allahu Akbar" y se recita Tashahhud. (La primera sentada).

8- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el tercer rakat) y se juntan las manos.

El tercer rakat:

1- Se recitan de pie respectivamente Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de qiyam a la postura de ruku diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración *(saydah)*. En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el cuarto rakat) y se juntan las manos.

El cuarto rakat:

1- Se recitan respectivamente *Tasmiah,* Sura al *Fatiha* y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (*saydah*). En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra uno por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se adopta la postura de sentado diciendo "Allahu Akbar".

8- En esta postura se deb recitar respectivamente *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.*

9- Se vuelve el rostro primero hacia la derecha y después a la izquierda diciendo: *Assalamu aleikum wa Rahmatul-lah.*

La realización del fard de la oración de la tarde:

El primer *rakat*:

1- Se recita el *iqamat* (sólo los hombres).

2- Se formula la intención de realizar el *fard* de la oración del mediodía.

3- Se juntan las manos pronunciando *Takbirat-ul-Iftitah.*

4- Mientras se está de pie se recitan respectivamente Saná, Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha y una parte del Sagrado Corán.

5- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

6- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

7- A continuación se dice Allahu Akbar y se hace la postración (*saydah*). En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

8- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

9- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

10- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el segundo *rakat*) y se juntan las manos.

El segundo *rakat*:

1- Se recitan de pie respectivamente *Tasmiah,* Sura al *Fatiha* y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice *Allahu Akbar* y se hace la postración (*saydah*). En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra uno por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Después de la segunda postración se sienta diciendo "Allahu Akbar" y se recita *Tashahhud.*

8- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el tercer *rakat*) y se juntan las manos.

El tercer rakat:

1- Se recitan de pie respectivamente *Tasmiah,* Sura *al Fatiha* y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de los costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice *Allahu Akbar* y se postura de postración (*saydah*). En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el cuarto *rakat*) y se juntan las manos.

El cuarto rakat:

1- Se recitan respectivamente *Tasmiah,* Sura *al Fatiha* y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de los costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice *Allahu Akbar* y se hace la postración (*saydah*). En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se adopta la postura de sentado diciendo "Allahu Akbar".

8- En esta postura hay que recitar respectivamente *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.*

9- Se vuelve el rostro primero hacia la derecha y después a la izquierda diciendo: *Assalamu aleikum wa Rahmatul-lah.*

La realización del *fard* de la oración de la tarde:

1- Se recita el *iqamat* (sólo los hombres).

2- Se formula la intención de realizar el *fard* de la oración de la tarde y se realiza de la misma manera que el *fard* de la oración del mediodía.

LA ORACIÓN DEL ANOCHECER (MAGRIB)

Se consta de cinco *rakats* de los cuales tres son *fard* y dos son *sunna.*

La realización del *fard* de la oración del *magrib*:

El primer *rakat*:

1- Se recita el *iqamat* (sólo los hombres).

2- Se formula la intención de realizar el *fard* de la oración de la tarde.

3- Se juntan las manos pronunciando *Takbirat-ul-Iftitah.*

4- Mientras se está de pie se recitan respectivamente Saná, *Attaawuz, Tasmiah,* Sura al *Fatiha* y una parte del Sagrado Corán.

5- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

6- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

7- A continuación se dice *Allahu Akbar* y se postura de postración (*saydah*). En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

8- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

9- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

10- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el segundo *rakat*) y se juntan las manos.

El segundo *rakat*:

1- Se recitan de pie respectivamente *Tasmiah,* Sura *al Fatiha* y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice *Allahu Akbar* y se postura de postración (saydah). En la saydah se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Después de la segunda postración se sienta diciendo "Allahu Akbar" y se recita *Tashahhud.*

8- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el tercer *rakat*) y se juntan las manos.

El tercer rakat:

1- Se recitan de pie *Tasmiah* y Sura al *Fatiha,*

2- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice *Allahu Akbar* y se postura de postración (*saydah*). En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se adopta la postura de sentado diciendo "Allahu Akbar".

8- En esta postura hay que recitar respectivamente *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.*

9- Se vuelve el rostro primero hacia la derecha y después a la izquierda diciendo: *Assalamu aleikum wa Rahmatul-lah.*

La realización de la *sunna* de la oración de *magrib*:

Se formula la intención de realizar la sunna de la oración de *magrib* y se realiza de la misma manera que la sunna de la oración del *fayr*.

LA ORACIÓN DE LA NOCHE ('ISHA)

Consta de diez *rakats* de las cuales cuatro son las primeras *sunnas*, cuatro son *fard* y dos son las últimas *sunnas*.

La realización sunna de la oración del 'isha:

Después de formular la intención de realizar la *sunna* de la oración de 'isha, se realiza de manera similar a la *sunna* de la oración del 'asr. Las dos son *sunna gayri muakkada*. La única diferencia entre las dos es la intención.

La realización fard de la oración de 'isha:

1- Se recita el *iqamat* (sólo los hombres).

2- Se formula la intención de realizar el *fard* de la oración de 'isha y después se realiza de la misma manera que el *fard* de la oración de *dhúhur.*

La realización de las últimas dos sunnas de la oración del 'isha:

Se formula la intención de realizar las últimas dos *sunnas* de la oración de *'isha* y se realiza de manera similar a la sunna de la oración del *fayr.*

LA ORACIÓN DEL WITR

Su tiempo empieza después de la oración del*'isha* y se extiende hasta el tiempo de la oración del *fayr*, es decir que se puede realizar ya sea al principio, en el medio o al final de la noche, antes del amanecer.

La realización de la oración del *witr*:

El primer *rakat*:

1- Se formula la intención de realizar la oración de witr.

2- Se juntan las manos pronunciando *Takbirat-ul-Iftitah.*

3- Mientras se está de pie se recitan respectivamente *Saná, Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha* y una parte del Sagrado Corán.

4- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

5- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

6- A continuación se dice *Allahu Akbar* y se hace la postración (*saydah*). En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

8- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

9- A continuación se dice *Allahu Akbar* de nuevo y se pone en la postura de pie, dando inicio al segundo *rakat*.

El segundo rakat:

1- Se recitan de pie respectivamente *Tasmiah,* Sura al *Fatiha* y una parte del Sagrado Corán.

2- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

3- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd"*.

4- A continuación se dice *Allahu Akbar* y se postura de postración (*saydah*). En la *saydah* se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

5- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

6- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Después de la segunda postración se sienta diciendo "Allahu Akbar" y se recita *Tashahhud.*

8- Se pone de pie diciendo "Allahu Akbar" (para el tercer *rakat*) y se juntan las manos.

El tercer rakat:

1- Se recitan de pie respectivamente *Tasmiah,* Sura al *Fatiha* y una parte del Sagrado Corán.

2- Se levantan las manos a los oídos diciendo "Allahu Akbar" y se juntan de nuevo.

3- Se recitan las oraciones Qunut (Aquellos que no saben las oraciones Qunut recitan "Rabbana atina...".

4- Al final de la recitación se va desde la postura de *qiyam* a la postura de *ruku* diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se recita *"Subhana Rabbiya'l azym"* tres veces.

5- A continuación se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* y Cambiando de postura y poniéndose de pie se recita *"Rabbana wa laka'l-hamd".*

6- A continuación se dice *Allahu Akbar* y se postura de postración (*saydah*). En la *saydah* se recita *"Subhana Rabbi yal Aala"* tres veces.

7- Se vuelve a recitar "Allahu Akbar" y se adopta la postura de sentado.

8- Después de decir "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

9- Se adopta la postura de sentado diciendo "Allahu Akbar".

10- En esta postura hay que recitar respectivamente *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.*

11- Se vuelve el rostro primero hacia la derecha y después a la izquierda diciendo: *Assalamu aleikum wa Rahmatul-lah.*

EL RECUERDO DE ALLAH DESPUÉS DE TERMINAR LA SALAT

En las oraciones *fard* después de terminar la oración se recita:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

"Allahumma antassalamu wa minkassalamu tabarakta yazal lla-lali walikram" (Oh Señor nuestro, Tú eres la encarnación de la paz. Y la verdade- ra paz proviene de Ti. Bendito seas Tú, Señor de la Majestad y la Merced).

En caso de que después de la oración *fard* no haya oración *sunna* (como en las oraciones del *fayr* y el *'asr*) se recita:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

"Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala aali sayyidina Muhammad" (¡Oh Allah! La paz y las bendiciones sean sobre Muhammad y su familia.) Si después la oración *fard* viene la *sunna* (como las oraciones del dhúhur, el magrib y el 'isha) esto se recita después de realizar la *sunna.*

A continuación se recita:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

"Subhanallahi walhamdu lillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil-'aliyyil-adhim" (No hay otra divinidad salvo Allah, Único, sin asociados. Suyo es el el Reino y a Él pertenecen las alabanzas. Él es sobre todas las cosas Poderoso. Glorificado y Alabado sea Allah, no hay otra divinidad salvo Allah y Allah es el más Grande. No hay poder ni fuerza salvo en Allah, el Altísimo, el Grandioso".

Después se recita *Attawuz, Tasmiah* con "Ayat al Kursi":

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"Allahu la ilaha illa huwa'l hayyul kayyum. La ta'huzuhu sinatun wa la nawm. Lehu ma fissamawati w ama fi'l ard. Man zallazi yashfau indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma bayia aydihim wama halfahum wa la yuhituna bishai-in min 'ilmihi bima sha'. Wasia kursiyyuhu'-samawati wa'l ard. Wa la yaudhuhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adhim".[53]

(Allah, no hay más deidad que Él; el Viviente, el Subsistente (Aquel por el cual todo subsiste). Ni la somnolencia ni el sueño Le afectan. Suyo es

53. Sura al-Baqara, 255.

todo cuanto hay en los Cielos y en la Tierra. ¿Quién puede interceder ante Él si no es con Su venia? Sabe lo que hay ante ellos y lo que hay tras ellos (lo que hay en su futuro y en su pasado, lo que ellos conocen y lo que les está oculto); y no abarcan nada de Su conocimiento a menos que Él lo quiera. Su Asiento (de dominio) abarca los Cielos y la Tierra y su preservación no Le causa fatiga; Él es el ensalzado, el Supremo.

A continuación se recitan respectivamente las siguientes oraciones para glorificar a Allah:

a- Subhanallah: سُبْحَانَ الله " Glorificado es Allah, libre de todo defecto". Se recita treinta y tres veces.

b- Alhamdulillah: اَلْحَمْدُ لِلهِ "Toda alabanza pertenece a Allah". Se recita treinta y tres veces.

c- Allahu akbar: اَللهُ أَكْبَرُ "Allah es Grandísimo". Se recita treinta y tres veces.

Después se recita la siguiente oración:

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"La ilaha il-lal-lahu wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa- lahul hamdu wa huwa ala kul-li shayin Qadir". (Nadie es digno de ser adorado excepto Allah. El es Único y no tiene Compañero. La soberanía y la alabanza pertenecen sólo a Él y Él posee plena autoridad sobre todas las cosas).

Para terminar se recita la siguiente aleya del Sagrado Corán:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Subhana Rabbika, Rabil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Wal hamdu lil-lahi rabil alamin".[54](¡Glorificado sea tu Señor, el Señor de poder y gloria Quien se halla por encima de todo que Le atribuyen! Y la paz sea con los Mensajeros. Y toda la alabanza y la gratitud son para Dios, el Señor de los mundos).

54. Sura as-Saffat, 180-182.

PREGUNTAS

1- Explique la importancia de la salat.

2- ¿Para quiénes es obligatorio (fard) la salat?

3- ¿Cuáles son los tiempos de la salat? ¿Cuáles son los tiempos en los cuales no está recomendado hacer la salat?

4- ¿Cuántos tipos de salat existen?

5- ¿Cuántos fard tiene la salat? Explique los fard exteriores de la salat?

6- ¿Cuáles son los fard de la salat?

7- ¿Cuáles son los actos recomendados (wayib) y las sunnas de la salat?

8- ¿Cuáles son los actos que invalidan la salat?

9- ¿Cuáles son los actos maqruh (desaconsejados) de la salat?

10- ¿Qué diferencia hay entre la realización de una salatfard de cuatro rakats y una salat sunna de cuatro rakats?

11- ¿Qué se recita en la salat del witr?

12- ¿Qué se recita después de realizar la salat?

V

SALAT II

Temas:

- Suyud as-Sahu (Postración de dispensación)
- Las virtudes de realizar la oración en congregación
- Los adab de la mezquita y de la yamaah (comunidad islámica), la realización dela salat en congregación
- El Yumah (viernes), la oración del Yumah y su realización
- Salat al Id
- Taqbir at-Tashriq
- El salat del tarawih
- La oración durante la enfermedad
- La oración durante el viaje
- Oraciones Qada (Omitidas)
- Sayda at-Tilawat
- La oración Fúnebre

SUYUD AS-SAHU (POSTRACIÓN DE DISPENSACIÓN)

Los casos que requieren suyud as-sahu:

Durante la salat:

a- Retrasar uno de los actos obligatorios (*fard*) de la *salat* debido al olvido.

b- Retrasar o no cumplir con uno de los actos recomendables (*wayib*) debido al olvido.

Después de aquellos casos realizar *suyud as-sahu* es *wayib*. En caso de que se olvide realizar algún acto obligatorio (*fard*) o no se haga intencionadamente no se hace *suyud as-sahu* si no hay que re-hacer la *salat* por completo. Si algún acto *wayib* se abandona intencionadamente tampoco se hace *suhud as-sahu*, requiere re-hacer la *salat*.

¿Cuándo y cómo se realiza Suyud as-Sahu?

Si se retarasa uno de los actos *fard* o *wayib* debido al olvido, o se abandona algún acto *wayib* durante la oración, en la última sentada después de

recitar *Tashahhud* se saluda hacia la derecha y se postra nuevamente diciendo "Allahu Akbar". Después de repetir "Subhana Rabbi yal aala" tres veces en esta postura se levanta pronunciando el *Takbir*. Después de repetir el *Takbir* se postra por segunda vez. A continuación se repite "Subhana Rabbi yal aala" tres veces postrado y se adopta la postura de sentado después de decir "Allahu Akbar". En esta sentada se recitan *Tashahhud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.* Saludando primero hacia derecha y después a la izquierda se completa el *rakat.*

LAS VIRTUDES DE REALIZAR LA ORACIÓN EN CONGRAGACIÓN

En el Islam es de mucha importancia realizar la oración en congregación. El hecho de que se dé tanta importancia a la misma en el Islam muestra que ésta es una religión de unidad y que busca crear una constante solidaridad entre los musulmanes. La oración en congregación elimina los privilegios que se originan en el linaje o las clases sociales. No importa qué linaje, color y nacionalidad tenga cada musulmán, todos ellos permanecen en la misma fila cuando realizan las oraciones y se vuelven hacia la misma *qiblah,* adorando a Allah todos juntos como un único cuerpo.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dice:

"La oración realizada en congregación (Yamaah) supera veintisiete veces a la oración realizada individualmente".

"Quien reza la oración del 'Isha en congregación es como si rezara durante la mitad de la noche, y quien reza la oración del Fayr en congregación es como si se pasara la noche entera rezando".

"Si el musulmán realiza el wudu adecuadamente y luego sale con la única intención de ir a rezar en la mezquita, entonces por cada paso que dé su rango en el Paraíso será elevado en un grado, y se le perdonará uno de sus pecados".[55]

Las oraciones *fard* también se pueden hacer individualmente. Sin embargo, ofrecerlas en congregación es *Sunna al-Muakkada.* Las oraciones *sunna y nawafil* (voluntarias) no se hacen en congregación. La oración de *tarawih,* a pesar de ser una oración *sunna,* se puede realizar tanto en congregación como individualmente. La oración del *witr* que es *wayib* solamente

55. Et-Tergib ve"t-Terhib, vól.1, pág. 260.

en el mes del Ramadán se realiza en congregación. En cuanto a las oraciones del *Yumah* (viernes) y de *Id* siempre se realizan en congregación.

LOS ADAB DE LA MEZQUITA Y DE LA YAMAAH

Las mezquitas son los lugares donde los musulmanes adoran a Allah las cuales también se conocen como "la casa de Allah". Los musulmanes que van a las mezquitas para rezar son como los huéspedes o invitados de Allah. Del mismo modo que un anfitrión atienda bien a sus invitados, Allah, el Altísimo, también beneficiará bien a los musulmanes que acuden a las mezquitas y los recompensará.

El Porfeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dice: "*Quien hace wudu con esmero en su casa y se va a la mezquita, se considera invitado de Allah. Allah recompensará a quien le visite*".[56]

Respetar las mezquitas es la responsabilidad de cada musulmán. Pero ¿Cómo se respetan las mezquitas? Hay reglas de cortesía para los que entran en las casas de Allah algunas de las cuales son:

1- Entrar en las mezquitas habiendo hecho *wudu* y con una vestimenta adecuada y limpia.

2- Entrar en la mezquita con el pie derecho y recitar *Salawat*.

3- Salir de la mezquita con el pie izquierdo.

4- No extenderse los pies sin tener excusa, abstenerse de comportamientos irrespetuosos como gritar, hacer ruido innecesario o hablar de cosas mundanas.

5- Alejarse de todo lo que puede perjudicar a los otros que están en ella y a los ángeles, como la ingestión de ajo, cebolla y todo lo que produzca mal olor. También hay que evitar la erupción y cualquier acción que puede resultar repugnante.

Si en la mezquita se está recitando el Corán o se está dando la *Jutba* (sermón) no hay que hablar, escucharlos con respeto. Aquellos que llegan tarde a la mezquita no deben molestar a los demás para ponerse en la fila de delante, tienen que sentarse en los lugares vacíos que encuentren.

56. Et-Tergib ve"t-Terhib, vól.1, pág. 214.

Definición de la mezquita:

Las mezquitas son una parte inseparable de la sociedad musulmana y el símbolo de un país islámico.

Ya'mi (mezquita): Es el lugar donde se reúnen los musulmanes para adorar a Allah.

Masyid: Es el lugar donde se realiza la *salat.* En Turquía las pequeñas mezquitas son llamadas "masyid". En las mezquitas pequeñas generalmente te hacen las cinco oraciones diarias, no se realizan las oraciones del viernes ni las oraciones del Id.

Las partes de la mezquita:

Mihrab: Es una hornacina construida en el muro para indicar la dirección a La Meca y donde el *imám* dirige la oración.

Mimbar: Es un púlpito donde el *imám* se para a dar las *jutbas* del viernes y del Id

Kursi: Atril donde se coloca el Corán para la lectura y la recitación.

Alminar: Es una torre junto a la mezquita que sirve para la llamada el *adhan.*

Sharafa: Es un lugar sobresaliente que rodea al alminar en donde el muecín recita el adhan. Generalmente cada alminar tiene una *sharafa* aunque algunos pueden llegar a tener más de uno.

Alam: Un símbolo de forma de media luna colocado en la cumbre del alminar.

LA REALIZACIÓN DE LA ORACIÓN EN CONGREGACIÓN

El caso de aquellos que se juntan a la congregación a partir del primer rakat:

La persona que va a realizar la *salat* atrás de un *imám* tiene que formular la intención de realizar la oración con el *imám.* Veamos como ejemplo *fard* de la oración del mediodía:

1- Se formula la intención de realizar la oración del mediodía con el *imám.*

2- El *imám* recita *Takbir,* se junta las manos y recita *Subhanaka* en oculto. Hasta aquí le imitan los demás orantes pero después ya no recitan nada

más en la postura de *qiyam* salvo decir amin en oculto después de que el imam recite Sura *al Fatiha.*

3- En la postura del *ruku* los orantes repiten *"Subhana rabbiya'l azym"* tres veces. Cuando el imam se pone de pie diciendo *"Sami' Allahu liman hamidah" la congregación dice "Rabbana wa lakal hamd".*

Durante los *suyud* (postración) repiten *"Subhana Rabbi yal Aala"* tres veces.

4- En las última parte, cuando la persona se sienta por última vez, junto con el *imám,* la congragación también recita *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina* y terminan saludando a ambos lados.

Los orantes en ningún momento deben anticipar al imam al cual están siguiendo. Si una persona llega justo en la postura de *ruku,* antes de que el *imám* se enderece, hace la *niyya* y el *takbir* se considera haber llegado a tiempo para ese *rakat.*

El caso de aquellos que se juntan a la congregación a partirdel segundo rakat:

La persona que no llega a tiempo al *ruku* del primer *rakat,* hace la *niyya y takbir,* y sigue la *salat* junto con el *imám.* En la última posición de sentado, después de recitar *Atashahhud,* se espera a que el *imám* termine de saludar. Cuando el *imám* saluda el lado derecho, el orante dice *Allahu Akbar,* se levanta y recita *Saná, Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha* y una parte del Sagrado Corán. Después de realizar *ruku* y *suyud* se adopta la postura de sentado. En esta postura, recita Attashahud, *Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.* Después de los saludos hacia ambos lados termina la oración.

El caso de aquellos que se juntan a la congregación a partir del tercer rakat:

La persona que llega en el tercer *rakat* de una oración compuesta de cuatro *rakats,* en la última postura sentada después de recitar *Atashahhud* espera a que el *imám* termine de saludar. Cuando el *imám* saluda el lado derecho, el orante dice *Allahu Akbar,* se levanta y completa de la siguiente manera los *rakats* que no realizó: Se recita *Saná, Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha* y una parte del Sagrado Corán. Después de realizar *ruku* y *suyud* se pone de pie diciendo *Allahu Akbar.* A continuación se recitan *Tasmiah,* Sura

al Fatiha y un parte del Corán y se realizan *ruku y suyud.* Después de sentarse, se recitan *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.* Realizando los saludos se completa la oración.

La persoana se junta a la congregación a partir del tercer *rakat* de las oraciones de *magrib* y *witr* que constan de tres *rakats,* se realiza el tercer *rakat* junto con el *imám.* Cuando el *imám* saluda el lado derecho, el orante dice *Allahu Akbar,* se levanta y recita *Saná, Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha* y una parte del Sagrado Corán. Después de realizar los saludos termina la oración.

El caso de aquellos que se juntan a la congregación a partir del cuarto rakat:

De nuevo, realiza ese *rakat* junto con el *imám* y en la última postura de sentado espera después de recitar *Atashahhud.* Cuando el *imám* saluda hacia el lado derecho, el orante dice *Allahu Akbar,* se levanta y completa de la siguiente manera los *rakats* a realizar: Se recita *Saná, Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha* y una parte del Sagrado Corán. Después de realizar *ruku* y *suyud* adecuadamente, se pone de pie diciendo *Allahu Akbar.* A continuación recita *Tasmiah, Sura al Fatiha* y una parte del Corán y realiza *ruku* y *suyud.* A continuación recitando solamente *Tasmiah* y *Sura al Fatiha* se realiza *ruku* y *suyud.* Después de sentarse, se recitan *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina.* Realizando los saludos se completa la oración.

La persona que se junta a la congregación después del *ruku* del último *rakat,* cuando el *imám* saluda hacia el lado derecho, el orante se levanta diciendo *Allahu Akbar* y completa la oración realizando todos los *rakats* enteros individualmente.

EL YUMUAH (VIERNES), LA ORACIÓN DEL YUMUAH (VIERNES) Y SU REALIZACIÓN

El viernes es un día sagrado para los musulmanes. Por lo tanto, los creyentes tienen que prepararse para ese día limpiando su cuerpo y poniéndose vestidos limpios. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo: "Quien realiza correctamente su *wudu* y luego asiste a la mezquita

y escucha calladamente la *jutba,* se le perdonan los pecados entre éste y el siguiente Yuma (viernes) y tres días más".[57]

La oración del viernes se consta de diez *rakats* de los cuales las primeras cuatro son las primeras sunnas, cuatro son *fard* y dos las últimas *sunnas*. Se realiza los viernes al mediodía y se remplaza la oración del viernes de ese día. El *fard* de la oración del viernes se realiza en congregación.

¿PARA QUIENES ES OBLIGTORIO (FARD) LA ORACIÓN DEL VIERNES?

1- Ser musulmán.

2- Gozar de plenas facultades mentales.

3- Llegar a la pubertad.

4- Ser varón (no es *fard* para las mujeres).

5- Ser libre, no es obligatoria para los esclavos.

6- Ser residente, no es obligatorio para el viajero.

7- No estar enfermo.

8- No ser incapacitado o ciego.

Para aquellos que no llevan estas condiciones no es obligatorio (*fard*) la oración del viernes. Pueden participar en la oración, si así lo desean, pero si no pueden asistir deberán ofrecer en su lugar la oración de dhúhur, pues la oración del viernes se ofrece en lugar de la oración de dhúhur.

Se necesitan seis condiciones para que la oración del viernes sea válida:

1- Que la oración se realice en el tiempo de la oración del mediodía (dhúhur).

2- Que se imparta la *jutba* antes de la oración.

3- Qué sea público el lugar donde se realizará la oración.

4- La presencia de mínimo tres hombres además del *imám*.

5- Que el *imám* haya sido asignado o permitido por el estado.

57. Riyazu's Salihin, vól. 2, pág. 440.

6- Que el lugar donde se realizará la oración tenga la posición de ser ciudad.

LA REALIZACIÓN DE LA ORACIÓN DEL VIERNES

El viernes, al mediodía después del *adhán,* se realiza la primera sunna que consta de cuatro *rakats* de manera similar a la *sunna* de la oración de *dhúhur.* Después de la *sunna* se recita una vez más el *adhán* dentro de la mezquita. A continuación, el *imám* sube al mimbar para dar el sermón. Cuando termina la *jutba,* se realiza el *fard* de la oración que consta de dos *rakats.* Luego, se realiza la segunda *sunna* que consta de cuatro *rakats* de manera similar a la *sunna* de la oración del *dhúhur.* De esta manera, se completa la oración del viernes.

Los que desean pueden realizar la última oración del *dhúhur (dhúhur al- ajir)* que consta de cuatro *rakats* y dos *rakats* de *sunna. Dhúhur al-ajir* se hace de la misma manera que los cuatro *rakats* de *fard* de la oración del mediodía; sin embargo, es más virtuoso recitar en cada *rakat* una azora del Córan después de la sura *al Fatiha.*

Las dos *rakats* de la *sunna* se realizan de manera similar a la *sunna* de la oración de *fayr.*

LAS ORACIONES DEL ID

Las oraciones del Id que se realizan en congregación son una muestra de la unidad y la solidaridad entre los creyentes. Estos días de festivo (Id) son importantes porque fortalecen los sentimientos de hermandad, acercan a los musulmanes unos a los otros y quitan cualquier malestar entre ellos. Los días de Id son un banquete ofrecido a los musulmanes por Allah.

Los musulmanes dos tipos de festividades al año:

1- *Id al-Fitr* (Festividad del desayuno)

2- *Id al-Adha* (Festividad del sacrifico)

Para aquellos que es *fard* la oración del viernes, las oraciones del Id son *wayib.* La oración del Id consta de dos *rakats* y se realiza en congragación. En estas oraciones no se recita el *adhan* ni el *iqamat.* La *jutba* (sermón) del *Id* es *sunna* y se da después de realizar la oración, mientras que la jutba del viernes es *fard* y se imparte antes de la oración.

En las oraciones del Id, diferente que otras oraciones, se recitan seis *takbirs* adicionales de los cuales tres se recitan en el primer *rakat* y los otros tres en el segundo *rakat*.

La oración del Id al-Fitr:

El primer rakat:

1- La congregación se pone en orden atrás del imam y formula la intención de realizar la oración del Id al-Fitr junto con el *imám*.

2- El *imám* levanta las manos a la altura de sus oídos diciendo *Allahu Akbar* en voz alta, los demás orantes también levantan las manos hasta los lóbulos de sus oídos diciendo *Allahu Akbar* en voz baja.

3- Tanto el imam como la congregación recitan en voz baja Saná y después se recita *Allahu Akbar* tres veces de la siguiente manera:

El primer Takbir: El *imám* levanta las manos a la altura de sus oídos diciendo *Allahu Akbar* en voz alta, y después baja los brazos a los lados, y se queda un instante en esta postura. La congregación imita al *imám*.

El segundo Takbir: De nuevo, el *imám* levanta las manos a la altura de sus oídos diciendo *Allahu Akbar* en voz alta, y después baja los brazos a los lados y se queda un instante como en la primera vez.

El tercer takbir: Otra vez se lavantan las manos diciendo *Allahu Akbar* y se juntan debajo del ombligo.

4- A continuación, el *imám* recita *Attaawuz, Tasmiah, Sura al Fatiha* y una parte del Sagrado Corán en voz baja. (La congregación no recita nada).

5- Después de realizar *ruku* y *sayda* se levanta para realizar el segundo *rakat* y se juntan las manos.

El segundo rakat:

6- El *imám* después de recitar *Tasmiha* en voz baja, recita en voz alta *Sura al Fatiha* y un versículo del Corán, mientras que la congregación recita tres veces *Takbir* en voz baja (como en el primer *rakat*). después del tercer *Takbir* se hace el *ruku* prununciando el cuarto *Takbir* sin juntar los brazos y se realizan las postraciones.

7- En la postura de sentado, el imam y la congregación recitan *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabba-*

na atina y terminan la oración saludando ambos lados. A continuación, el *imám* pronuncia el sermón.

La oración del Id al-Adha:

1- Se formula la intención de realizarla oración del Id al-Adha.

2- Se realiza de la manera similar a la oración del Id al Fitr. Cuando termina la oración, el *imám* pronuncia la *jutba.*

TAKBIR DURANTE LOS DÍAS DEL TASHRIQ

Empezando del día del *Arafah,* un día antes del *Id al-Adha,* a partir de la oración del *fayr* hasta la oración del *'asr* del cuarto día de la festividad, después de cada *fard* se pronuncia una vez lo siguiente:

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd".

Este *takbir* es *wayib* para todos sin importar si son varones o mujeres, residentes o viajeros.

Si se recuperan en los días del *tasriq* las oraciones perdidas, se debe pronunciar el *takbir.*

¿Cómo se celebran los días del Id?

A la mañana del Id todos los musulmanes se levantan temprano, después de tomar un baño, se visten con sus mejores prendas, especialmente los niños. Normalmente, a los niños se les regalan dulces y dinero. Se considera la festividad del Id como un día para las reconciliaciones. Las enemistades y las disputas, especialmente entre miembros de la misma familia, intentan ser olvidadas en este día.

LA ORACIÓN DEL TARAWIH

Tarawih es la oración especial prescrita en el mes del Ramadán y consta de veinte *rakats.* Realizarla es *sunna al-muakada* tanto para los hombres como para las mujeres. Es *sunna* realizarla para aquellos que no pueden ayunar debido a una enfermedad o un viaje. Se puede observar en congregación o individualmente aunque es más virtuoso hacerla en la mezquita en congregación. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo:

"Quien rece (at-Tarawih) en Ramadán, con fe y esperanza en la recompensa de Allah, le serán absueltos sus pecados anteriores".[58]

La realización de la oración de *Tarawih*:

La oración de *tarawih* se observa después de la oración del *isha;* no es recomendable (*yaiz*) hacerla antes. La oración del *witr,* durante el Ramadán, se suele realizar después del *tarawih* pero también se puede hacer antes.

La oración del *tarawih* se puede realizar de dos en dos haciendo *taslim* al final de la pareja o de cuatro en cuatro haciendo *taslim*. En ambos casos, se completan los veinte *rakats*.

La oración del tarawih en congregación haciendo taslim en cada dos rakats:

Después de terminar la *sunna* y el *fard* de la oración de *isha* se realizar la oración de *tarawih.*

El imam pronuncia el *takbir* después de formular la intención de realizar la oración del *tarawih* y se junta las manos debajo del ombligo a quien imita la congregación.

A continuación tanto el imam como los demás orantes recitan *Saná* y al terminarlo el imam pronuncia *Tasmiah* en voz baja y *sura al Fatiha* y un versículo del Corán en voz alta. Después de realizar *ruku* y *sayda* se levanta para hacer el segundo *rakat* en el cual el *imám* vuelve a pronunciar *Tasmiah* en voz baja y *sura al Fatiha* y un versículo del Corán en voz alta. Luego hacen *ruku* y *sayda* y se adopta la postura de sentado en la cual recitan *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana* atina y terminan la oración saludando ambos lados.

Después de repetir diez veces estos dos *rakats* se completa la oración del *tarawih* y a continuación se realiza la oración de *witr* también en congregación.

La oración del tarawih individual haciendo taslim en cada dos rakats:

Después de formular la intención de realizar la oración de *tarawih,* se realiza igual que la *sunna* de la oración de *fayr.* Se completa la oración repitiendo cinco veces estos dos *rakats* y luego se realiza la oración de *witr.*

58. Riyazu's Salihin, vól. 2, pág. 467.

La oración de tarawih en congregación haciendo taslim en cada cuatro rakats:

El *imám* y la congregación hacen formulan la intención como anteriormente mencionado, pronuncian el *Takbir* y se juntan las manos. Después de recitar todos *Saná* en voz baja, el *imám* pronuncia *Tasmiah* en voz baja y *sura al Fatiha* y un versículo del Corán en voz alta. Después de realizar *ruku* y *sayda* se levanta para hacer el segundo *rakat* en el cual el imam otra vez pronuncia *Tasmiah* en voz baja y *sura al Fatiha* y un versículo del Corán en voz alta. Luego se hace *ruku y sayda* y se adopta la postura de sentado en la cual se recita *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud)* y se levantan para realizar el tercer *rakat.*

En el tercer *rakat,* Después de recitar todos *Saná* en voz baja, el *imám* pronuncia *Tasmiah* en voz baja y sura al *Fatiha* y un versículo del Corán en voz alta. Después de realizar *ruku y sayda* se levanta para hacer el cuarto *rakat* en el cual el imam pronuncia *Tasmiah* en voz baja y sura al Fatiha y un versículo del Corán en voz alta. Después de hacer *ruku* y *sayda,* se adopta la postura de sentado recitan *Attashahud, Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) (Darud) y Rabbana atina* y terminan la oración saludando hacia ambos lados.

Después de repetir cinco veces estos cuatro *rakats* se completa la oración del *tarawih* y a continuación se realiza la oración de *witr* también en congregación.

La oración del tarawih individual haciendo taslim en cada cuatro rakats:

Después de formular la intención de realizar la oración del tarawih, se realiza igual que la sunna de la oración del 'asr. Se completa la orqaicón repitiendo cinco veces estos cuatro *rakats* y luego se hace la oración del *witr.*

LA ORACIÓN DURANTE LA ENFERMEDAD

El Islam es una religión de facilidad. Por otro lado, la observancia dela *salat* es de primordial importancia en el Islam. En caso de enfermedad, si la persona no puede permanecer de pie durante la oración, deberá ofrecerla sentada. Si no es capaz de sentarse, deberá hacerlo acostada. Si no puede inclinarse o prostrarse, le está permitido realizar gestos simbólicos, y si estuviera tan enfermo que se le resultara imposible mover incluso la cabeza

o las manos, podrá cumplir con esta obligación realizando los gestos en su mente.

LA ORACIÓN DURANTE EL VIAJE

Una persona que sale de su lugar de residencia para viaja aproximadamente 18 horas con una caminata normal (90 kilómetros más o menos) es llamado "visitante" (viajero).

Si el viajero se desplaza a un lugar con la intención de permanecer menos de 15 días, deberán ofrecer solamente dos *rakats* en lugar de cuatro en las oraciones mencionadas anteriormenteexcepto en las oraciones obligatorias de *fayr, maghrib y witr*. Durante el viaje, si hay tiempo las oraciones *sunna* se realizan sin abreviarlas.

Si el viajero se hospeda con algún familiar cercano cuyo hogar considera propio, por ejemplo, en la vivienda de sus padres o familia política, o en alguna sede religiosa, como La Meca o Medina, puede acortar la oración, pero es preferible que ofrezca los cuatro *rakats* estipulados.

Si los viajeros ofrecen sus oraciones en congregación detrás de un *imám* que pertenezca a la localidad, deberán seguirle, ofreciendo los cuatro rakats estipulados para dhúhur, 'asr e isha. En este caso no se aplica la regla de la concesión. No obstante, si el *imám* fuera también un viajero, abreviará su oración junto con los demás viajeros, mientras que los que no estén de viaje completarán la oración tras el último saludo del *imám*.El viajero, después de su desplazamiento, recupera con dos *rakats* las oraciones perdidas durante el viaje. El viajero puede usar los *mash* puestos después de realizar *wudu* durante tres días y tres noches.

Si desea el viajero puede ayunar durante el mes del Ramadán, si no los recupera a la vuelta del viaje. Es más virtuoso ayunar si no existen dificultades. Tampoco tiene la obligación de realizar las oraciones del viernes y de Id. Aunque no rece la oración del viernes, debe realizar la oración del mediodía (*dhúhur*).

ORACIONES QADÁ (OMITIDAS)

Realizar una oración a su tiempo debido es llamado "ada" y no realizarla a tiempo a causa de un olvido, al sueño o a un estado de inconsciencia, tales oraciones, si se ofrecen después, se denominan oraciones "qada".

Según la jurisprudencia islámica, si alguien omite una oración voluntaria y deliberadamente, ningún *qadá* podrá compensar tal omisión.

Los *fard* de las cinco oraciones prescritas y la oración del *witr* se recuperan. Sin embargo, con las oraciones *sunna* no se realiza el *qadá.* Solamente el *fard* de la oración del *fayr* se puede hacer qada durante la hora del ishraq del mismo día. No existe un horario para realizar las oraciones qadá, por lo tanto, se pueden hacer de día o de noche fuera de las horas *maqruh (karahat).*

Cuando se hacen *qadá* las oraciones pasadas, se formula la intención de realizar la oración del *qadá.*

SAYDA AT-TILAWAT

Sayda at-tilawat significa respeto hacia Allah.El Sagrado Corán consiste en catorce versículos llamados *ayat as-sayda,* versículos de postración, los cuales cuando se leen o simplemente se escuchan es *wayib* postrarse (hacer un *sayda*) al final.

Si el *ayat as-sayda* se recita durante la *salat,* se debe realizar *la sayda at-tilawat* en la *salat,* no se hace después de terminar la *salat.* Si después del ayat as-sayda se va seguir recitando el Corán, se debe realizar *sayda at-tilawat* enseguida y después continuar con la *salat.* Si después del *ayat as-sayda* no se va a seguir recitando, se hace *ruku* y *sayda* directamente; en este caso, no hace falta hacer *sayda at-tilawat* aparte.

¿Cómo realizar sayda at-tilawat fuera dela salat?

Se dirige hacia el Qibla teniendo *wudu.* Se formula la intención de realizar *sayda at-tilawat,* se dice *Allahu Akbar* sin levantar las manos y se postra uno. En la *sayda* (postración) se pronuncia tres veces *Subahana rabbi ya'l Aala* y después de decir *Allahu Akbar* se debe uno levantar. Mientras la persona se levanta, debe decir *Ghufránaka Rabbana wa ilayka'l masír.* Se hace una vez *sayda* y no se saluda.

Los catorce *ayat as-sayda* del Corán son los siguientes:

1- Sura al-Araf (la aleya 206)

2- Sura al-Rad (la aleya 15)

3- Sura al-Nahl (la aleya 48)

4- Sura al-Isra (la aleya 107)

5- Sura al-Maryam (la aleya 58)

6- Sura al-Hayy (la aleya 18)

7- Sura al-Furkan (la aleya 60)

8- Sura al-Namla (la aleya 25)

9- Sura as-Sayda (la aleya 15)

10- Sura Sad (la aleya 24)

11- Sura Fussilat (la aleya 37)

12- Sura an-Naym (la aleya 62)

13- Sura al-Inshiqaq (la aleya 21)

14- Sura al-Alaq (la aleya 19)

LA ORACIÓN FÚNEBRE

La oración fúnebre se conoce como *fard kifaia* (deber de la comunidad). Es una súplica para el muerto, para que Allah le perdone los pecados.

¿Para quiénes se hace la oración fúnebre?

Existen seis condiciones para ello:

1- Que el fallecido sea musulmán.

2- Que esté limpio (amortajado después de bañarlo).

3- Que esté delante de la congregación.

4- Que el cuerpo sea entero o al menos tenga más de la mitad incluyendo a la cabeza.

5- Que estén de pie los que realizarán la oración fúnebre (si no hay discapacidad).

6- Que el fallecido se encuentre en sobre el suelo, no en los hombros ni encima de un animal.

La oración fúnebre es *fard kifaia,* es decir, si alguien de la comunidad lo cumple, el resto queda exento. Todo lo que invalida al resto de las oraciones también invalida la oración fúnebre. Se puede realizar la oración fúnebre en cualquier momento excepto a las horas *maqruh (karat).*

La oración fúnebre consta de cuatro *takbirs* y un *qiyam*. Es *sunna* realizar el *taslim* (saludar hacia ambos lados). No existe *ruku* ni *sayda* (postración).

Las sunnas de la oración fúnebre:

1- El *imám* debe estar a la altura del pecho del fallecido.

2- Recitar *Saná* después del primer *takbir.*

3- Recitar *Darud* (salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él) después del segundo *takbir.*

4- Hacer *dua* (súplica) después del tercer *takbir.*

LA REALIZACIÓN DE LA ORACIÓN FÚNEBRE (SALAT'UL YANAZA)

El cuerpo del difunto debe ser colocado encima de "la piedra musalla"[59]delante del *imám* quien debe estar de frente a la *qibla* y a la altura de la cabeza o pecho del difunto. Los presentes deben tener la ablución y ubicarse detrás del *imám*. Es preferible realizar una fila de tres. No se debe dejar mucho espacio entre las filas de la oración fúnebre ya que no se hace ni la inclinación ni la postración durante la oración.

Después que las filas se hayan enderezado, se debe realizar la intención (*niyya*) en el corazón. La intención debe ser: "Yo estoy realizando este *salat'ul yanaza* por la causa de Allah detrás de este *imám*". Después de la intención se elevan las manos a la altura de las orejas, y el *imám*dice *Allahu Akbar*en voz alta y las personas que rezan detrás deben decirlo suavemente. Luego ponen las manos por debajo del ombligo así como se realiza en las oraciones diarias. Luego todos recitan "Saná" en voz baja y se le añade al final "Wa yalla sanáuk" lo cual no se dice en otras oraciones.

A continuación el *imám,* por segunda vez, recita *takbir* en voz alta, y la congregación en voz baja. En esta ocasión las manos no deben ser elevadas cuando se diga esto ni tampoco en los siguientes *takbirs* y se recita "Darud". Después del tercer *takbir,* se recita el *dua* (súplica) por el difunto.

El imám pronuncia el cuarto takbir y luego finaliza la oración con "Assalamu alaikum wa Rahmatullah" en voz alta mientras gira su cabeza ha-

59. Nota de la traductora: La piedra *musalla* es el sitio en el cual se lleva a cabo el rezo del funeral. Generalmente, se encuentra fuera de las mezquitas, al aire libre.

cia su hombro derecho y "Assalamu alaikum wa Rahmatullah" hacia su hombro izquierdo.

La congregación sigue *al imám* en el *takbir* y el *taslim* (saludo final) en voz baja. Inmediatamente después de la *salat* se realiza ningún *dua* (súplica).

LOS DUAS (SÚPLICAS) QUE SE HACEN DESPUÉS DEL TERCER TAKBIR

Para cada difunto se hace esta súplica:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَا ئِبِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَ وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا
اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلٰى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّنَا عَلٰى الْإِيمَانِ

Allahummag firli hayyina, wa máyyitina, wa shahidina wa gaibina, wa saguirina, wa kabirina, wa dakarina, wa unsana. Allahumma man ajyaitahu minna faajyihi alal Islam wa man tawaffaittahu minna fatawaffahu alal-Iman.

Traducción: ¡Oh Allah! Perdona a nuestros seres vivos y a nuestros fallecidos; a quienes están presentes y a los ausentes; a nuestros jóvenes y ancianos, y a nuestros hombres y mujeres. ¡Oh Allah! Otorga firmeza en el Islam a quienes has otorgado la vida, y haz morir en la fe a quienes has causado la muerte.

Oración por el hombre fallecido:

وَخُصَّ هٰذَا الْمَيِّتَ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضْوَانِ اَللّٰهُمَّ
اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ الْاَمْنَ
وَالْبُشْرٰى وَالْكَرَامَةَ وَالزُّلْفٰى بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Wa hussa haza'lmayyita birrawji warrajati wal'magfirati warridwan. Allahumma inkána muhsinan fazid fi ihsanijií wain kána musían fatallawaz anhu wa lakkijil'amna wal'bushra wal'karamata waz'zulfa birahmatika ya arhamarrahimin.

Oración por la mujer fallecida:,

وَخُصَّ هَذِهِ الْمَيِّتَةَ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرِّضْوَانِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي اِحْسَانِهَا وَ اِنْ كَانَتْ مُسِيئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْهَا وَ لَقِّهَا الْاَمْنَ وَ الْبُشْرَى وَ الْكَرَامَةَ وَ الزُّلْفَى بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Wa hussa haza'lmayyitata birrawji warrajati wal'magfirati warridwan. Allahumma inkána muhsinan fazid fí ihsanijií wain kána musían fatallawaz anhu wa lakkijil'amna wal'bushra wal'karamata waz'zulfa birahmatika ya arhamarrahimin.

Oración por el niño varón fallecido:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَ ذُخْرًا وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا

Allahummallalhu lana salafan wafurutan wallalhu lana allran, wa dujran wallalhu lana shafian wa mushafaan.

Traducción:

¡Oh Allah! Haz que él sea nuestro precursor y que sea para nosotros un premio y un tesoro, y haz que sea nuestro defensor, y acepta sus súplicas.

Oración por la niña fallecida:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَ ذُخْرًا وَجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً

Allahummallalha lana salafan wa furutan wadujran wa allran wa shafiatan wa mushaffiatan.

Traducción:

¡Oh Allah! Haz que ella sea nuestra precursora y que sea para nosotros un premio y un tesoro, y haz que sea nuestra defensora, y acepta sus súplicas.

Aquellos que no saben estas súplicas pueden recitar el siguiente versículo del Corán:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Rabbana atina fid'dunya hasanatan wa fil'ajirati hasanatan wa kina azabannar".[60] (¡Señor nuestro! Danos en este mundo lo que es bueno y en el Más Allá lo que es bueno y protégenos del castigo del Fuego).

PREGUNTAS

1- ¿Qué significa Suyud as-Sahu y cuándo se hace?

2- Explique las virtudes de realizar la salat en congregación.

3- ¿Cuáles son los adab de la mezquita?

4- ¿Cuáles son las partes interiores de la mezquita?

5- ¿Cómo se realiza la salat en congregación?

6- ¿Para quiénes es fard la oración de viernes?

7- ¿Cuántos rakats tiene la oración de viernes?

8- ¿Para quiénes es wayib la oración del Id?

9- ¿En qué se diferencia la oración del Id de las otras oraciones?

10- Explique el Taqbir at-Tashriq

11- ¿Qué hay que hacer durante el Id?

12- Explique las virtudes de la oración del tarawih.

13- ¿Cómo se realiza la oración sentada o con movimientos de los ojos?

14- ¿A quién se le llama invitado (viajero)? ¿Cómo realizan los invitados la salat?

15- ¿Qué significan "Ada" y "Qada"? ¿Cómo se recuperan las oraciones perdidas?

16- ¿Qué significa Sayda at-Tilawat? ¿Cómo se realiza?

17- Explique la oración fúnebre.

60. Sura al Baqara, 201.

VI EL AYUNO

Temas:

- La importancia del ayuno y sus beneficios
- ¿Para quienes es fard (obligatorio) el ayuno en el mes del Ramadán?
- Las virtudes del suhur y el iftar, la súplica (dua) del iftar
- ¿Cómo y cuándo se formula la niyya (intención) de ayunar?
- Los tipos de ayuno
- Las excusas que hacen mubah (permitido) recuperar el ayuno del Ramadán en otro momento y la Fidya
- El veredicto legal de no ayunar sin justificativos en el mes del Ramadán
- Los actos que invalidan el ayuno y requieren tanto qada como Kaffarat
- Los actos que invalidan el ayuno y sólo requieren qada
- Los actos que no invalidan el ayuno
- Los actos maqruh (desaconsejados) para el ayunante
- Los actos que no son maqruh para el ayunante

LA IMPORTANCIA DEL AYUNO

El tercero de los cinco pilares del Islam es ayunar en el mes del Ramadán. Este *ibadat* (acto de adoración) se hizo obligatorio (*fard*) a partir del segundo año de la Hégira del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) de La Meca a Medina.

Para la legislación islámica, el ayuno consiste en abstenerse de toda comida, bebida, relación sexual y demás anuladores del ayuno desde que comienza la primera claridad del alba hasta que se pone el sol, con la intención de acercarse más a Allah.

Esta práctica de adoración se lleva a cabo una vez al año durante el mes lunar del Ramadán y puede durar entre 29 y 30 días. Cuando el mes del Ramadán son 29 días, el ayuno sigue siendo completo, ya que lo importante es pasar el mes del Ramadán ayunando. De hecho, el Profeta Muhammad

(paz y bendiciones sean con él) ayunó nueve meses del Ramadán durante toda su vida de los cuales cuatro fueron 29 días y cinco 30 treinta días.

El mes del Ramadán es un mes bendito y sagrado para los musulmanes. El sol del Islam nació en este mes y también fue en este mes el inicio de la revelación del Sagrado Corán. La noche del Destino (*Laylat al-Qadr*) la cual es mejor que mil meses, se encuentra en el mes de Ramadán. En este mes se practica el ayuno, lo cual nos purifica de los malos pensamientos por dentro y nos limpia de los malos comportamientos por fuera.

Allah, el Altísimo, dice en el Corán: "*¡Oh vosotros que creéis! Se os ha prescrito el ayuno, al igual que se les prescribió a los que os precedieron, para que podáis merecer la protección de Allah (contra las tentaciones de de vuestra alma carnal) y alcanzar la piedad*".[61]

El ayuno es un medio importante para proteger a los creyentes del fuego del Infierno y para que Allah les perdone sus faltas. El mes del Ramadán tiene características especiales y sus virtudes son enormes. Uno de los *hadices* que sirve para apoyar el valor extraordinario de este mes es el siguiente: "*Quien ayune Ramadán con sinceridad y esperando la bondad de Allah son perdonadas sus faltas anteriores*"[62].

LOS BENEFICIOS DEL AYUNO

a- El ayuno disciplina el alma purificándola de la inmoralidad:

El ayuno ayuda a tener constantemente presente a Allah y desarrolla el sentido de la responsabilidad. Purifica el corazón de malos pensamientos y evita los actos impíos tales como calumniar, mentir, difamar, pelear etc. Aunque explícitamente se refiere a la abstinencia del estómago y las partes privadas, otros órganos están igualmente obligados a "abstenerse", como los ojos, los oídos y otros miembros. Por ende, el ayuno implica tanto el alimento, la bebida y las relaciones carnales como las malas acciones.

La sabiduría del ayuno está en cumplir con el deber de siervo con Allah y abstenerse de todo mal.

b- El ayuno desarrolla los sentimientos de piedad y solidaridad:

La persona a quien nunca le faltó nada en la vida no puede entender las dificultades que vive la gente pobre. El rico sólo puede comprender la

61. Sura al-Baqara, 183.
62. Riyazu's Salihin, vól. 2, pág. 489.

mala situación en que se hallan los pobres cuando pasa hambre durante el ayuno. De este modo, él se sentirá más inclinado a llevar a cabo su deber de proporcionar ayuda a estas personas.

c- **El ayuno enseña a apreciar las bendiciones de Allah:**

El ser humano suele no apreciar el valor de las bendiciones que Allah le otorga hasta que las pierda. El ayuno ayuda a recordar la soledad, el hambre y la sed. Por lo tanto, en el mes del Ramadán, todos, desde el más rico al más pobre, manifiestan su gratitud al comprender el valor de las bendiciones del Creador.

d- **El ayuno es una dieta para la salud del hombre:**

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo lo siguiente sobre este asunto: "Ayunad, estaréis sanos".[63]

Durante el mes de Ramadán, el estómgao y los órganos digestivos descansan, y después del Ramadán siguen con más fuerza con su función. Muchos científicos han estado de acuerdo con que el ayuno tiene numerosos beneficios para el cuerpo humano. Médico y biólogo francés que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1912, dice: "La eliminación de los residuos a través del ayuno aumenta la longevidad".[64]

e- El ayuno enseña el auto control y la paciencia. Con paciencia, el creyente es capaz de fortalecer su determinación de adorar a Allah únicamente, con sinceridad, y también de sobrellevar los altibajos de la vida. Asimismo, puede tener control sobre sus impulsos como el gasto impulsivo y tener así la posibilidad de hacer caridad. Con paciencia se puede controlar los arranques del ego. Del mismo modo, con paciencia,el creyente es capaz de luchar frente a los incrédulos, los hipócritas y los asociadores, soportando sus constantes provocaciones, sin desesperar ni ceder.

¿PARA QUIENES ES FARD (OBLIGATORIO) EL AYUNO EN EL MES DEL RAMADÁN?

Las condiciones de que el ayuno sea *fard* (obligatorio):

1- Ser musulmán.

2- Gozar de plenas facultades mentales.

63. Kesfu'l Hafa, vól. 2, pág. 33.
64. La enciclopedia Hayat, El Ayuno.

3- Haber alcanzado a la pubertad.

El ayuno del mes, es obligatorio para todo musulmán, hombre o mujer, que haya alcanzado la mayoría de edad, que se encuentre gozando de plenas facultades mentales. Es una obligación inexcusable, pues su mandato esta claramente especificado por Allah. El ayuno no es *fard* para los niños que no alcanzaron la pubertad. Sin embargo, la práctica y el espíritu del ayuno deben ser inculcados a los niños, para que cuando éstos alcancen la pubertad les resulte algo natural y libre de esfuerzo.

Las mujeres no pueden ayunar ni realizar la *salat* durante el período menstrual o la hemorragia posparto. Los días perdidos del ayuno se recuperan en cualquier día después del Ramadán, pero no se recuperan las oraciones (*salat*) pérdidas.

LAS VIRTUDES DEL SUHUR Y EL IFTAR

Es *mustahab* levantarse para el suhur. El Profeta Muahmmad (paz y bendiciones sean con él) dice en un hadiz: *"Tomad el Suhur (comida antes de comenzar el ayuno), ya que en el suhur está la bendición"*.[65] La comida del *suhur* da fuerzas para sobrellevar el ayuno. Uno de los tiempos en el cual Allah acepta las súplicas es la hora del *suhur*. La persona que ayuna que se levanta para tomar el *suhur* debe pedirle perdón a Allah por todas sus faltas.

La persona que completa el ayuno como debido se lleva una alegría enorme a la hora de romper el ayuno y cuando llegue el momento de subir a la Presencia Divina para ganar la recompensa del ayuno saboreará la alegría suprema. El amado Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo en: *"El ayunante tiene dos momentos de gran alegría; una es en el momento de romper el ayuno (iftar) y la otra será en el momento en que se encuentre con su Señor"*.[66]

La súplica (*dua*) del *iftar:*

"Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ala rizkika eftartu, wa sawma'gádi min sehri ramadane nawwaytu, fagfir lima kaddamtu w ama ahhartu".

Traducción: ¡Oh Allah! Ayuné por tu amor, he creído y confiado en Ti y estoy rompiendo mi ayuno con el sustento concedido por Ti. Tengo

65. Riyazu's Salihin, vól. 2, pág. 495.
66. Et-Tergib ve't-Terhib, vól. 2, pág. 81.

la intención de realizar el ayuno del día de mañana también. Perdona mis pecados pasados y presentes.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE FORMULA LA INTENCIÓN (NIYYA) DE AYUNAR?

Una de las condiciones más importantes para la practica del ayuno es tener la intención de realizarlo (*niyya*). Ayunar sin habérselo propuesto anteriormente no es un acto de devoción válido. Por lo tanto, es importante saber cuándo y cómo hay que establecer la intención de ayunar.

La intención para el ayuno debe ser realizada desde el ocaso hasta los 45 minutos posteriores al amanecer. No obstante, es más virtuoso proponerse la intención de ayunar la noche que sigue al *suhur*. El permiso para establecer el propósito de ayunar abarca hasta unos cuarenta y cinco minutos tras el alba y depende en gran medida de las condiciones de abstenerse de comida y bebida alguna además de no realizar cualquiera de los actos que invalidan el ayuno hasta que éste comience. Establecer la intención del ayuno después de haber hecho algo que lo invalida no es en ningún modo admisible. Sin embargo, los ayunos que se realizan para recuperar los ayunos perdidos durante el mes del Ramadán, todos los ayunos expiatorios, y los ayunos que deben hacerse cuando se rompe un ayuno supererogatorio así como votos de ayuno, requieren hacer la intención desde la noche hasta el amanecer. Como no hay un tiempo predeterminado para la consecución de estos ayunos, es esencial tener la intención de realizarlos antes del amanecer.

Aquel que no desee levantarse de madrugada para hacer el *suhur* puede establecer el propósito de abstenerse al día siguiente antes de acostarse. No es necesario declarar la intención de ayunar en voz alta. El propósito se hace con el corazón. Por eso, si un hombre piensa que va a ayunar el día siguiente entonces se considera que ha establecido la intención. Levantarse para el *suhur* es aceptado como intención para el ayuno del día. No obstante, es mejor pronunciar dicha intención en voz alta. Por ello, los creyentes aptos para realizar el ayuno deben establecer el propósito por pártida doble: con la voz y con el corazón, diciendo: *"Tengo la intención de realizar mañana el ayuno del bendito Ramadán"*.

LOS TIPOS DE AYUNO

Existen seis tipos de ayuno:

1- **Los ayunos oligatorios (fard):** Incluye al ayuno del Ramadán, los *Qada y Kaffarat* de los días de ayuno perdidos en Ramadán.

2- **Los ayunos wayib:** Es wayib realizar los votos de ayuno y recuperar los ayunos voluntarios que por alguna razón han sido anulados.

3- **Los ayunos sunna:** Ayunar durante el mes de Muharram (primer mes del calendariolunar islámico). Los mejores días de este mes para ayunar son: el noveno y el décimo, o el décimo y el undécimo.

4- **Los ayunos mustahab:** Ayunar los lunes y los jueves, seis días de Shawwal (el décimo mes del calendario lunar islámico) después del Ramadán y los días de luna llena, que son los días trece, catorce y quince de cada mes lunar es *mustahab.*

5- **Los ayunos maqruh:**Ayunar sólo el décimo día de Muharram es *maqruh.* Se recomienda ayunar ambos días, el noveno y el décimo, para diferenciarse de los judíos. (Los judíos suelen ayunar el día décimo de ese mes conmemorando que las aguas del Mar Rojo se abrieron ante el Profeta Moisés). De misma manera, ayunar sólo los viernes o los sábados es *maqruh.*

6- **Los ayunos prohibidos (haram):**Es ilícito ayunar el día del *Id al Fitr,* el día del *Id al Adha* y los días de*Tashriq* (días 11,12 y 13 de Dhul Hiyya).

LAS EXCUSAS QUE HACEN MUBAH (PERMITIDO) RECUPERAR EL AYUNO DEL RAMADÁN EN MOMENTO Y LA FIDYA

No ayunar sin excusa en el mes del Ramadán es un pecado y requiere un castigo. Sin embargo, la obligación del ayuno depende de la realización de algunas exigencias. Aquellos que se relacionan con alguna de las siguientes categorías no tienen responsabilidad alguna de ayunar durante el mes de Ramadán o pueden romper el ayuno ya empezado:

1- **Enfermedad:** Una persona enferma cuya salud probablemente será afectada con severidad por la observación del ayuno, puede posponerlo mientras está enferma, a una fecha posterior y recuperarlo de acuerdo a los díasperdidos.

2- Encontrarse de viaje: Aquellos que están de viaje (mínimo 90 kilómetros lejos de su lugar de residencia) no están obligados a realizar el ayuno. Pueden recuperar los días que han perdido consecutivamente en días posteriores. Sin embargo, es más virtuoso que un viajero ayune si no existen dificultades.

3- La coacción (ikrah): Si alguien amenaza a un ayunante que lo matará o lo dañará severamante si él no rompe su ayuno y si el que amenaza es capaz de hacerlo, al ayunante le es permitido romper el ayuno y recuperarlo más tarde.

4- Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas, las madres lactantes o las mujeres que tienen la menstruación durante el Ramadán no están obligadas a observar el ayuno. Ellas deben recuperar los días que pierden después del Ramadán.

5- Hambre y sed severa: A aquellos que no pueden continuar realizando el ayuno debido al hambre y a la sed extrema, el Todo Compasivo también les permite romper el ayuno. Ellos recuperan los días que pierden en otro momento adecuado después del Ramadán.

6- La vejez: Se les permite a los creyentes de edad avanzada no ayunar durante el Ramadán. Como éstos no lo podrán recuperar tampoco después del Ramadán, deben alimentar a una persona indigente por cada uno de los días que no se haya ayunado.

LA FIDYA

"Fidya" es un tipo de donación dentro de la tradición islámica pagada por las personas que no pueden cumplir con la obligación de ayunar debido a enfermedad o avanzada edad.Los pagos del *fidya* están destinados a alimentar a una persona indigente para cada uno de los días de ayuno perdidos y son equivalentes al precio de una comida para dos personas o dos comidas para una sola persona. Estos pagos se pueden realizar al comienzo, a lo largo o al final del Ramadán. Si las personas que se hallan en esta situación y no tienen recursos suficientes para pagar la *fidya,* simplemente le piden perdón a Allah con arrepentimiento sincero. Los creyentes de avanzada edad y los enfermos que no tienen esperanza de cura que no pueden ayunar, si algún día se ponen bien, en este caso, su *fidya* sería inválido y tendrían que recuperar los días perdidos de ayuno.

EL VEREDICTO LEGAL DE NO AYUNAR SIN JUSTIFICATIVOS EN EL MES DEL RAMADÁN

El ayuno de Ramadán es una orden de Allah y todos los creyentes tienen que cumplir con ella. Si un musulmán no observa el ayuno de Ramadán sin tener ningún motivo justificable, tendría que recuperar (*qada*) cada día perdido de ayuno y no necesitaría *kaffarat* (corrección de errores y de malas obras). Ya que, *kaffarat* no es el castigo de no ayunar si no romper el ayuno ya empezado sin excusas.

Al que no ayuna en Ramadán sin ninguna razón justificable, se le considera haber cometido un pecado y sería responsable ante Allah. Por eso, tendría que pedirle perdón a Allah con arrepentimiento y sinceridad, y recuperar (*qada*) el ayuno perdido sin perder tiempo.

LOS ACTOS QUE INVALIDAN EL AYUNO Y REQUIEREN TANTO QADA COMO KAFFARAT

Si una persona siendo ayunante comete alguno de los actos siguientes, tendría que hacer *qada* y *kaffarat*:

1- Comer o beber (sea alimentación o medicamento).

2- Tener relaciones sexuales.

3- Fumar.

Qada: La recuperación de un día perdido de ayuno.

Kaffarat: Es el castigo de romper el ayuno empezado sin tener ninguna razón justificable, y ayunar dos meses o sesenta días consecutivos por un día perdido de ayuno para recuperarlo.

Si una persona formula la intención de ayunar en el mes de Ramadán y come o toma algo deliberadamente o si tiene relaciones sexuales, se anula su ayuno. Esta persona a parte de recuperar cada día perdido, tendría que ayunar los días de *kaffarat* por haberlo roto deliberadamente. El castigo mundano de romper el ayuno sin excusas es *kaffarat*, es decir, ayunar sesenta días consecutivos. Si por algún motivo se salta un día, habría que empezar a ayunar de nuevo por sesenta días. Las mujeres cuando están ayunando por *kaffarat* tienen la menstruación, tienen que parar aquellos días y seguir por donde quedaron después de limpiarse para completar los sesenta días.

LOS ACTOS QUE IVALIDAN EL AYUNO Y SÓLO REQUIEREN QADA

1- Comer cosas fuera de lo común que tampoco se usan como medicamento (tierra, papel, algodón etc.)

2- Usar spray nasal.

3- Inculcar gotas de aceite en el oído.

4- Tragar agua sin querer por la boca o por la nariz al realizar el *wudu.*

5- Que el color de una sustancia metida en la boca se mezcle con la saliva y tragarla.

6- Ser forzado a romper el ayuno.

7- Que se le eche agua por la garganta por otro mientras se está durmiendo.

8- Vomitar deliberadamente hasta llenar la palma de la mano.

9- Romper el ayuno pensando que ya es la hora del *iftar.*

10- Seguir comiendo durante el *suhur* pensando que todavía falta para tiempo para el *imsak.*[67]

LOS ACTOS QU EINVALIDAN EL AYUNO

1- Comer o beber por olvido, error, o coacción.

2- Que entre agua por los oídos.

3- Inculcar gotas en los ojos.

4- Quedarse en el estado de impurificación hasta la llamada de la oración del fayr.

5- Vomitar sin querer.

6- La eyaculación involuntaria mientras se está dormido.

7- Extracción de sangre.

---

67. Nota de la traductora: *Imsak* quiere decir abstención de comida y bebida y todo aquello que invalida el ayuno desde el principio del tiempo señalado del ayuno.

8- Aspirar polvo o humo sin querer.

9- Tragarse la saliva.

LOS ACTOS MAQRUH (DESACONSEJADO) PARA EL AYUNANTE

1- Masticar o probar el gusto de la comida.

2- Juntar la saliva y tragarla (si la saliva juntada se traga después de extraerse del cuerpo se invalida el ayuno).

3- Extracción de sangre de forma que le cuerpo caiga débil o esforzarse demasiado físicamente.

LOS ACTOS QUE NO SON MAQRUH PARA EL AYUNANTE

1- Oler rosas o al-misk.

2- Cepillarse los dientes.

3- Enjuagar la boca.

4- Aspirar agua por la nariz.

5- Bañarse.

PREGUNTAS

1- ¿Qué significa el ayuno?

2- Explique los beneficios del ayuno.

3- ¿Para quienes es obligatorio el ayuno?

4- Memorice la súplica del iftar.

5- ¿Cómo y cuándo se formula la niyya (intención) de ayunar?

6- ¿Cuántos tipos de ayuno hay?

7- ¿Cuáles son las excusas que hacen mubah (permitido) recuperar el ayuno del Ramadán en otro momento.

8- ¿Qué significa la Fidya?

9- ¿Qué significan qada y kaffarat?

10- ¿Cuáles son los actos que invalidan el ayuno y requieren tanto qada como Kaffarat?

11- ¿Cuáles son los actos que invalidan el ayuno y sólo requieren qada?

12- ¿Cuáles son los actos que no invalidan el ayuno?

13- ¿Cuáles son los actos maqruh (desaconsejados) para el ayunante?

14- ¿Cuáles son los actos que no son maqruh para el ayunante?

VII ZAKAT

Temas:

- La importancia del zakat y sus beneficios
- ¿Quiénes deben pagar el zakat?
- Al Nisab
- Los destinatarios del zakat
- Bienes no sometidos al zakat
- Bienes sometidos al zakat y sus cantidades
- Sadaq al-Fitr (Fitra)

LA IMPORTANCIA DEL ZAKAT Y SUS BENEFICIOS

El *zakat* es el cuarto de los pilares del Islam y se hizo obligatorio en el segundo año de la Hégira antes del ayuno. Es una *ibada* (acto de adoración) que se realiza con los bienes.

La significación técnica de la palabra "zakat" designa la cantidad anual que debe distribuir en especie, o en dinero, un musulmán con medios, entre los legítimos beneficiarios. La palabra *zakat* aparece en el Corán unas treinta y siete veces, y otras es mencionada indirectamente. En varias de estas ocasiones acompaña a la orden de realizar la *salat* y esto muestra su importancia.

El *zakat* no sólo purifica la propiedad del contribuyente, sino que limpia también su corazón del egoísmo y codicia de la riqueza. Por consiguiente, libera el corazón del receptor de la envidia y desconfianza, de enemistad y desasosiego, introduciendo en él buena voluntad y cordiales deseos hacia el contribuyente. Consecuentemente, la sociedaden general quedará purificada y libre de sospecha y de la lucha declases, de desconfianza y rencores, de corrupción y desintegración, y de todos sus males.

El *zakat,* una orden de Allah, es un sistema de solidaridad. El pago del *zakat* también protege, con su bendición, los bienes en sí de su mal gasto y de la manipulación de terceros, dicha bendición hace también que el dinero se incremente. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo al respecto: "Proteged vuestros bienes pagando el zakat".[68]

68. Et-Tergib ve'tTerhib, vól. 1, pág. 520.

El *zakat* es una muestra de la sinceridad del siervo ante Allah. Una persona que paga el *zakat* está cumpliendo con su deber de agradecimiento hacia su Creador.

¿QUIÉNES DEBEN PAGAR EL ZAKAT?

Aquellos que tengan las siguientes condiciones son responsables de pagar el *zakat*:

1- Ser musulmán.

2- Gozar de plenas facultades mentales.

3- Alcanzar la pubertad.

4- Ser libre.

5- Poseer riqueza (además de sus necesidades básicas y sus deudas poseer bienes o dinero de la cantidad del *nisab*.

6- Los bienes o el dinero sometidos al *zakat*:

a. Debe alcanzar a la cantidad de *nisab* (80.18 gramos de oro puro).

b. (*Al Haul*) tiempo de tenencia, que es el período que se cuenta para deducir el *zakat*, mas conocido como año financiero. El bien tasado debe ser propiedad de la persona por todo ese período.

c. Tiene que ser de carácter aumentativo.

AL NISAB

El *nisab* es la cantidad mínima de riqueza según el Islam. Una persona que posea, a parte de sus necesidades básicas y sus deudas, bienes o dinero, la cantidad de *nisab* o más se considera uno económicamente afluente.

Para pagar la *fitra* y sacrificar animales es necesario poseer esa cantidad de bienes o dinero. Sin embargo, para pagar esto, no es necesario el tiempo de tenencia ni que los bienes o el dinero sea de carácter aumentativo.

LOS DESTINATARIOS DEL ZAKAT

Existen cinco categorías de gente a quien el *zakat* recaudado debe ser distribuido:

1- **Los pobres:**Pobres se consideran aquellos musulmanes que tienen algún medio de vida pero es insuficiente para cubrir sus necesidades, así tengan un trabajo o negocio pero sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos mínimos para vivir ellos mismos y sus familias.

2- **Los indigentes:**Indigentes son los musulmanes que no tienen propiedades ni ingresos en absoluto.

3- **Los endeudados:** Aquellos cuyas deudas son mayores que sus bienes de la cantidad del *nisab.*

4- **Los viajeros:** El *zakat* puede ser usado también para el apoyo y repatriación de viajeros aunque éste posea dinero en su lugar de residencia.

5- **En el camino de Allah:**Los musulmanes al servicio de la causa de Allah, por medio de la invistigación, estudio o propagación del Islam. Esta contribución se dedica a cubrir sus gastos y ayudarles a continuar sus servicios.

A la hora de pagar el *zakat* hay que seguir el siguiente orden:

Primero los hermanos, los sobrinos, los tíos de primer grado después otros parientes cercanos y los vecinos, y luego los pobres del barrio y del país. Es más virtuoso pagarles el *zakat* a los que realmente necesitan, en vez de dárselo a aquellos que lo gastarán de forma ilícita.

¿A quienes no se les paga el zakat?

1- A los padres y a los abuelos.

2- A los hijos/as, a los nietos/as.

3- A las personas que poseen recursos económicos.

4- A los que no son musulmanes.

5- Al cónyuge.

BIENES NO SOMETIDOS AL ZAKAT

No se paga el zakat sobre las necesidades básicas de la persona o de las cuales está encargado de mantener esa persona. Estas necesidades básicas se llaman *Havaiy Asliyya* y algunas de las cuales son las siguientes:

Las viviendas, los efectos personales, el mobiliario; las joyas, tales como las perlas, los rubíes, las esmeraldas y otros que no son objeto de comercio;

así como los libros, y las herramientas que hacen ganarse la vida, como la tenaza, el martillo, etc., de distintos pesos y medidas.

BIENES SOMETIDOS AL ZAKAT Y SUS CANTIDADES

1- **El oro:** El límite mínimo sujeto a *zakat* es de 80,18 gramos debiendo pagarse el equivalente a un 2,5% de su valor.

2- **La plata:** El *nisab* en gramos son 561 gramos o más, debiendo pagarse el equivalente al 2,5% del valor total.

3- **El dinero:**El mínimo sujeto al *zakat* es el equivalente a uno de los valores citados del *nisab* del oro o de la plata. El porcentaje a pagar es asimismo de 2,5 %. Por ende, cualquier persona que tenga dinero ahorrado que alcance el *nisab* por el periodo de un año debe pagar el *zakat,* cualquiera sea la finalidad de ese ahorro.

4- **Los bienes con fines comerciales:**Se calcula el valor de los mismos, siendo el límite como el del oro y la plata. La cuota es también del 2,5% de su valor. Las mercancíasdeben valorizarse al final del año por el 2,5 % de su valor total, indiferentemente sea este igual, inferior o superior al valor original. Así como con el terreno, edificios,vehículos y cualquier otro bien que se tenga con fines comerciales.

5- **El ganado:**

- Ovejas y chivos: El *nisab* es de cuarenta ovejas o chivos, y su *zakat* es una oveja o cabra de un año de edad.

- Las vacas y los búfalos: El *nisab* es de treinta vacas, y su *zakat* es un ternero de un año de edad.

- Los camellos: El *nisab* es de cinco camellos, y su*zakat* es un cordero o un chivo.

Si aumenta el número de los rebaños se altera la cantidad del *zakat.* El *zakat* de esta categoría difiere del *zakat* de los productos cosechados.

El *zakat* de los bienes anteriormente mencionados se puede dar como los bienes mismos o como el dinero del valor de los mismos.

Para que el *zakat* sea válido, lo más importante es la *niyya* (intención). Un creyente cuando paga el *zakat* tiene que formular la intención con el corazón. No hace falta que lo pronuncie con la lengua.

SADAQA AL-FITR (FITRA)

Es una contribución social per cápita, que consta de una cantidad fija, pagada por todo musulmán poseedor de un mínimo suficiente para sostenerse, y por cada uno de los que están a su cargo, a favor de los que viven en peores condiciones económicas en vísperas de la festividad de Ramadán.

El *Sadaqa al-Fitr* es un acto necesario (*wayip*) según la Escuela de Jurisprudencia Islámica Hanafi. Se considera como una cuota para alcanzar el final de Ramadán sin desgracias o problemas, así como una provisión para el Id.

La *fitra* se paga de los siguientes alimentos y cantidades:

1- Trigo : 1460 gramos

2- Cebada : 2920 gramos

3- Pasas : 2920 gramos

4- Dátiles : 2920 gramos

Como *fitra* se pueden dar estos alimentos o también el valor de los mismos. Es más conveniente decidirlo según la necesidad del indigente. Una *fitra* solamente se le puede dar a una persona. Se puede dividir. Sin embargo, a una sola persona se le pueden dar varias *fitras*. No hace falta decir que es *fitra,* con sólo tener la intención en el corazón, es suficiente.

A quienes se les paga el *zakat,* también se les puede dar la *fitra.* Las personas que no pueden realizar el ayuno del mes de Ramadán por algún motivo, si poseen la cantidad del *nisab,* deben pagar la *fitra.*

PREGUNTAS

1- Explique brevemente los beneficios del zakat.

2- ¿Quiénes deben pagar el zakat?

3- ¿A quiénes se les paga el zakat?

4- ¿A quiénes no se les paga el zakat?

5- ¿Cuáles son los bienes no sometidos al zakat?

6- ¿Cuáles son los bienes sometidos al zakat y sus cantidades?

7- ¿Qué significa Al Nisab?

8- ¿Qué significa Sadaq al-Fitr?

VIII HAYY (LA PEREGRINACIÓN)

Temas:

- La importancia del Hayy y sus beneficios
- ¿Para quiénes es fard (obligatorio) el Hayy y cuándo se realiza?
- Los tipos del Hayy
- Ihram, Talbia, Tawaf, Sa'i y Wakfa
- La realización del Hayy
- La Umra

LA IMPORTANCIA DEL HAYY Y SUS BENEFICIOS

La peregrinación es el quinto de los pilares del Islam. Consiste en visitar ciertos lugares sagrados en un tiempo determinado.

Fue prescrita como obligación en el noveno año después de la Hégira. Es una *ibada* que se realiza tanto físicamente, como con los bienes de la persona. El *hayy* es una obligación de Allah sobre Sus siervos, y se debe de hacer por lo menos una vez en la vida. Como en cada orden de Allah, en ésta también existen varios beneficios y bendiciones.

El Hayy constituye una saludable demostración de la universalidad del Islam y de la humanidad e igualdad de los musulmanes. Los musulmanes de todos los senderos de la vida, de todas las profesiones y clases y de cada rincón del globo se congregan en La Meca en respuesta a la llamada de Allah. Todos visten con la misma sencillez, observan idénticas reglas, dirigen las mismas súplicas en el mismo momento, de igual manera y para un idéntico fin. No existen privilegios, sino lealtad de todos a Allah. No hay aristocracia, sino humildad y devoción. Es un recordatorio de la gran asamblea del día del Juicio cuando los pueblos sean iguales ante Allah en espera de su destino final ycuando nadie podrá pretender superioridad de razao linaje.

Además de todo esto, visitar los lugares donde nació y creció el Profeta (paz y bendiciones sean con él), en donde empezó la difusión del Islam en todo el mundo, entusiasma y motiva a los creyentes. En esos lugares sagrados, las personas se sienten más cercanos al Creador y el valor de sus méritos se eleva debido a sus actos de adoración. A aquellos que cumplen con su responsabilidad del *hay*, absteniéndose de cualquier maldad se les

perdonan los pecados pasados. El amado Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo lo siguiente al respecto:

"Quien realiza el Hayy sin comportarse durante ella de forma obscena ni corrupta, vuelve a su hogar tan puro como el día que su madre le dio a luz".[69]

¿PARA QUIÉNES ES FARD (OBLIGATORIO) EL HAYY Y CUÁNDO SE REALIZA?

Las condiciones de la obligación son las siguientes:

1- Gozar de plenas facultades mentales.

2- Alcanzar la pubertad.

3- Ser musulmán.

4- Ser libre.

5- Ser consciente de la obligación del *Hayy* (Esta condición solamente es válida para aquellos que no residen en países islámicos).

6- Poseer suficiente dinero para para solventar los gastos de aquellos a quienes tiene obligación de mantener como a su esposa e hijos y los gastos se aquellos a quienes considera que es necesario pagar sus gastos.

7- Poseer todo lo necesario para realizar el viaje del *Hayy,* desde la ropa hasta los medios de transporte los gastos necesarios para poder sustentarse durante los días del *Hayy.*

8- Tener suficiente tiempo para realizar el *Hayy* en su debido tiempo.

A parte de estas condiciones, también se necesitan otras condiciones físicas para realizar el *Hayy*:

1- Salud corporal y estado físico, de modo que se pueda llegar a los lugares sagrados y poder realizar el deber de Hayy.

2- No tener ningún obstáculo para ir Hayy (estar en la prisión etc.).

3- Que en el camino no haya obstáculos para poder llegar o que se encuentren las rutas para llegar cerradas, o que exista algún temor de que pierda su vida o sus bienes.

69. Riyazu's Salihin, vól. 2, pág. 521.

4- La mujer tiene que ir acompañada de un hombre *mahram* (el esposo o un pariente cercano varón, padre, hermano, hijo u otros que según la legislación islámica no pueden casarse con ella bajo ninguna circunstancia).[70]

5- La mujer cuyo esposo fallezca debe cumplir con el *'iddah* (el tiempo de espera) durante cuatro meses y diez días.

Una persona que cumpla con todas estas condiciones, tiene que cumplir con su deber de *Hayy* sin esperar.

LOS ACTOS OBLIGATORIOS (FARD) DEL HAYY

1- **Niyya al Ihram:** La intención de consagración para al *Hayy*.

2- **Al uqúfu bi'Arafat:** La parada en Arafat- (Lugar distante a unos 20 km de La Meca) en el noveno día del mes lunar (Dhul Hiyya).

3- **Tawaf ul Ifáda:** Circunvalar la Kaba 7 veces a partir del décimo día de Zul Hiyya.

LOS TIPOS DEL HAYY

Hay tres tipos de Hayy:

1- **Hayy al-Ifrad:** Pretender hacer únicamente el *Hayy* en la situación de inviolabilidad (*ihram*).

2- **Hayy at-Tamattu:** Consiste en adoptar el *ihram* para la Umra durante los meses del *Hayy* con la intención de continuarla con el *Hayy*. Es *Wayib* sacrificar animales durante el *Hayy at-Tamattu*.

3- **Hayy al-Qiran:** Realizar el *Hayy* y la *Umra* en la misma situación de inviolabilidad (*ihram*).

Ihram, Talbia, Tawaf, Sa'i y Wakfa

Ihram: Significa la intención de entrar en el estado (la consagración del peregrinaje) donde le son prohibidas muchas de las cosas que fuera del estado de *ihram* son permitidas, como tener relaciones maritales, comprometerse para matrimonio o casarse, perfumarse, entre otras. Esta intención

70. Según la escuela Sháfi; una mujer que no está con ningún pariente varón, puede realizar el Hayy obligatorio con un grupo de dos o más mujeres de confianza.

es específica para realizar el *Hayy* (peregrinación mayor) y la *Umra* (peregrinación menor).

Talbia: Es lo que el peregrino debe decir y repetir constantemente en voz alta durante la peregrinación: *"Labbaikal-lah Humma Labbaik, Labbaika la sharikalak laka labbaik In nal Hamda Wan N'imata Laka Wal Mulk La Sharikalak"*. (¡Aquí estoy, Oh Allah, aquí estoy! No tienes asociados, aquí estoy. ¡Ciertamente las alabanzas y los favores Te pertenecen! Todas las alabanzas son para Ti y el Reino Te pertenece y no Te asociamos nada). Las mujeres lo pronuncian con una voz más baja.

Tawaf (Circunvalación): Consiste en dar siete vueltas alrededor de la Kaba.

Sa'i: El recorrido que se hace entre las colinas de Safa y Marwa. Este recorrido consiste en total siete vueltas de las cuales tres se realiza desde Safa hasta Marwa y cuatro desde Marwa hasta Safa.

Wakfa: Estadía un determinado tiempo en el monte Arafat y Muzdalifa durante el *Hayy*. La *wakfa* del Arafat es *fard* mientras que la *wakfa* del Muzdalifa es *wayib*.

LA REALIZACIÓN DEL HAYY

La persona que quiere realizar el *Hayy*, primero tiene que ganar el dinero de forma lícita para cumplir con este deber sagrado. Antes de salir de su lugar de residencia, si una persona tiene deudas, las debe pagar y se debe reconciliar con aquellas personas con las que no se tiene buenas relaciones. Se debe arrepentir por todas sus faltas y pedir perdón a Allah. Si tiene oraciones que recuperar, se debe intentar de recuperarlas lo antes posible. Antes de salir de su casa, se realizan una *salat* de dos *rakats*. Se despide de sus familiares, parientes y amigos. Se abstiene de malas conductas en el viaje y durante la Peregrinación.

No está permitido para la persona que quiera realizar el *Hayy*, el *Miqat* sin adoptar el *Ihram*. Antes de llegar al *Miqat* se cortan las uñas, se realiza el aseo general del cuerpo, si es posible se hace *ghusl* y si no solamente el *wudu*. Los varones deben quitarse toda la vestimenta que este cosida y vestirse con una especial, preferentemente de color blanco, que conste de dos partes; una de ellas es "Izar" y se ata a la cintura (cubriendo las partes pudendas y muslos), y la otra es "Rida" y se pasa por el hombro. Esto vale solo para los peregrinos varones, ya que las mujeres no se quitan la ropa.

A continuación, en el *Miqat* se realiza una oración de dos *rakats* como la sunna del *Ihram* y ya se entra en el estado del *Ihram*. Durante el tiempo del *Ihram* hay que abstenerse de todo lo prohibido para el que está en estado de *Ihram*.

Al entrar en La Meca se hace *ghusl* o *wudu* y se realiza el *Tawaf al-Qudum* (Circunvalación de la llegada) y después de realizar dos *rakats*de *salart,*comienza el ritual del Sa'i entre las colinas Safa y Marwa. Los peregrinos después de eso se quedan en La Meca. Durante este tiempo, realizar las oraciones en la Mezquita del Haram y hacer circunvalaciones voluntarias es de gran virtud.

El día del Talbía, es decir un día antes de Arafa se sube al Monte Arafat y el día del Arafa se queda uno en el lugar mencionado, hasta que se ponga el sol. Ahí se realizan juntas las oraciones de *dhuhur* y*'asr* en congregación, lo cual se conoce como "Yam at-taqdim". Después del mediodía se realiza el *waqfa* y cuando se pone el sol, sin realizar la oración de *magrib,* se pone en marcha hacia Muzdalifa. En Muzdalifa, se realizan las oraciones *isha* y *magrib* juntas en congrecgación a la hora de la oración del isha lo cual se conoce como "Yam at-Tahir". Los peregrinos que pasan la noche en Muzdalifa, juntan las piedras que van a usar para arrojar al diablo.

A la mañana del Id al-Adha, se realiza temprano la oración de Id y se hace la wakfa del Muzdalifa. Después de la salida del sol, se ponen los peregrinos en marcha hacia Mina.

El primer día de Id en Mina se lleva a cabo lo siguientes:

1- Se lapida la *Yamra al-Aqaba* (es uno de los tres obeliscos, el que se encuentra más cerca a La Meca; el apedreamiento es obligatorio y se enmienda con un sacrificio) con siete guijarros.

2- Se sale del estado de *ihram* rapando o cortando el pelo (Para aquellos que hacen *Hayy al-Ifrad* no es *wayib* sacrificar animales. Por lo tanto éstos después de arrojar piedras a la *Yamra al-Aqaba* salen del estado de ihram después de afeitarse, mientras que aquellos que hacen *Hayy al-Tamattu* o *Hayy al-Qiran* arrojan piedras a la *Yamra al-Aqaba,* sacrifican un animal, se afeitan y salen del estado de *ihram*).

3- Si es posible, se va el mismo día a La Meca para realizar el Tawaf de visita que es obligatorio.

El segundo día del Id: Se lanzan siete piedras a cada una de las tres *yamrahs*. Aquellos que no pudieron realizar el *Tawaf* de visita el primer día, lo hacen al segundo.

El tercer día del Id: De nuevo, se lanzan siete piedras a cada una de las tres yamrahs. El mismo día, se completa el *hayy* con el *Tawaf al Waada* (circunvalación de despedida) al volver a La Meca de Mina.

Éste es el *Hayy al-Ifrad*. Existen algunas diferencias en la práctica de las *Hayy al-Tamattu y Hayy al-Qiran.*

Hayy al-Tamattu: La persona que quiere realizar el *Hayy al-Tamattu* entra en el *ihram* para *la Umra en Miqat*. Cuando llegue a La Meca, después de realizar la *Umra* como debido, se afeita y sale del estado de *ihram*. Hasta el día del *Talbía* espera en La Meca sin *ihram*. El día del *Talbía,* de nuevo, esta vez para el *Hayy,* entra en estado de *ihram* y cumple con sus deberes como anteriormente mencionados.

Diferente que *Hayy al-Ifrad:*

1- El primer día del Id, después de arrojar piedras a la *Yamra al-Aqaba,* sacrifica un animal, se afeita y sale del estado de *ihram.*

2- Después del *Tawaf* de visita, realiza el *Sa'i.*

Hayy al-Qiran: La persona que quiere llevar a cabo el *Hayy al-Qiran* formula la intención de realizar *Hayy y Umra* al mismo tiempo y entra en el estado de *ihram*. Cuando llega a La Meca, primero realiza la *Umra,* después, el Tawaf al-Qudum y el Sa'i del Hayy. Sin embargo, no sale del estado de ihram. Esperando en el estado de *ihram,* cuando llega el día de Talbía, sube al monte Arafat y realiza su *Hayy* como ha sido descrito anteriormente. La diferencia del *Hayy al-Qiran* es la siguiente:

El primer día de Id, después de arrojar piedras a la *Yamra al-Aqaba,* sacrificar un animal, se afeita y sale del estado de *ihram.*

LA UMRA

La *Umra* consta de circunvalar la Kaba en estado de *ihram,* realizar el Sa'i y afeitarse la cabeza sin depender de un tiempo determinado.

La *Umra* es *sunna* y no existe un determinado tiempo para realizarla. Excepto el día del Arafa y los días del Id, puede realizarse la Umra en cualquier tiempo deseado.

Su realización:

La persona que desea hacer la *Umra* entra en el *ihram,* fuera de los límites del *Miqat,* cumpliendo con todos los requisitos de ésta y con la intención de hacer *Umra.* Cuando llega a La Meca realiza el *Tawaf* de la *Umra* como debido. Al terminarlo, realiza dos *rakats* de "Salat de Tawaf". Después de hacer el *Sa'i,* se afeita y sale del *ihram.*

PREGUNTAS

1- ¿Qué significa el Hayy?

2- Explique brevemente los beneficios del Hayy?

3- ¿Para quiénes es fard el Hayy?

4- ¿Cuántos tipos de Hayy existen?

5- ¿En qué tipo del Hayy no es fard el sacrificio de animales?

6- ¿Qué significan Ihram, Talbia, Tawaf, Sa'i y Wakfa?

7- ¿Qué significa la Umra?

IX SACRIFICIO RITUAL

Temas:

- La importancia del Sacrifico Ritual
- ¿Quiénes realizan el Sacrificio Ritual?
- ¿Cómo y cuándo se realiza el Sacrifico Ritual?
- Asuntos sobre la carne y la piel del animal sacrificado
- Los animales permitidos y no permitidos para sacrificar
- Los animales cuya carne está permitida (*halal*) comer y los animales cuya carne está prohibida (*haram*) comer
- El sacrificio de ofrenda (*Adaq*)
- Tipos de juramento y su veredicto legal según el Islam

LA IMPORTANCIA DEL SACRIFICO RITUAL

El sacrifico de animales consiste en la matanza de un animal en un determinado tiempo con la intención de *ibada* lo cual es *wayib.* El sacrificio de animales ha sido obligatorio desde el segundo año de la Hégira. Es una abnegación en el camino de Allah y una forma de demostrar agradecimiento por todas Sus bendiciones.

El hecho de que los pobres se beneficien de los sacrificios realizados por las personas de más afluencia económica, fortalece los sentimientos como amor y solidaridad.

El siguiente *hadiz*del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) deja clara la importancia del sacrificio ritual: *"Aquel que tenga recursos y no realice un sacrificio, que no se acerque a nuestras mezquitas"*.[71]

¿QUIÉNES REALIZAN EL SACRIFICIO RITUAL?

Es *wayib* sacrificar un animal para aquellos que llevan las siguientes condiciones:

1- Ser musulmán.

2- Gozar de plenas facultades mentales.

71. Et-Tergib we't-Terhib, vól.2, pág. 155.

3- Alcanzar la pubertad.

4- Ser libre.

5- Estar en el lugar de residencia (no ser invitado).

6- Poseer bienes o dinero de la cantidad de *nisab* (no hace falta que transcurra un año sobre éstos).

¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZA EL SACRIFICIO RITUAL?

Es importante que la ofrenda se realice en el tiempo definido legalmente, que va desde la salida del sol del día de Id, hasta la puesta del sol del tercer día de los llamados "días del At-Tashriq".

El permiso de matar animales, citado en los textos sagrados, va acompañado de reglas relacionadas con la alimentación y el buen trato con los animales durante su crianza y a la hora de su sacrificio (ritual de matarlos). Debe afilarse bien el cuchillo, sin llevarlo a cabo delante del animal para no torturarle. Es mejor que realice el sacrificio el mismo dueño del animal. No obstante, si el mismo no pudiera, también puede hacerlo otro por él.

Se coloca el animal sobre su costado izquierdo orientándole en dirección a la Qibla. Se apoya firmemente la pierna derecha sobre su cuello, y después de sujetarle la cabeza, se procede al degüello. Durante el degüello o la punzada se debe decir: *Bismillah, ua Allahu Akbar (En el nombre de Allah, y Allah es el más Grande).* Como hemos dicho, Es *sunna* que la persona sacrifique personalmente su ud-hiah. Si no sabe sacrificar, entonces debe traer a alguien que lo sepa hacer, y no podrá darle parte de la carne como pago. La persona que degüella al animal debe pronunciar el nombre a quien ofrece la *ud-hiah* al momento del corte. La carne del animal degollado es lícita siempre que le hayan sido cortadas la faringe, la vena yugular, ambas arterias carótidas o una de ellas, y se haya desangrado. Es *maqruh* cortarle la cabeza y despellejarle sin que el animal se haya muerto. Si no se pronuncia la *Basmala* a la hora del sacrificio, no se debe comer la carne de ese animal.

ASUNTOS SOBRE LA CARNE Y LA PIEL DEL ANIMAL SACRIFICADO

La persona que sacrifica el animal, puede comer de su carne y también puede invitársela a otros.

Se debe dividir en tres partes la carne del sacrificio: una parte para los pobres que no pueden sacrificar un animal, otra para los parientes y vecinos, y la última para el dueño del sacrifico y su propia familia. También está permitido donar la carne entera del sacrificio. No se puede vender la carne ni la piel del sacrificio, tampoco se paga al carnicero por ello. La piel del sacrifico se puede usar en casa o se puede donar a organizaciones benéficas.

LOS ANIMALES PERMITIDOS PARA SACRIFICAR

De los animales sólo está permitido sacrificar ovejas, vacas, búfalos y camellos, los cuales tienen que alcanzar una edad mínima específica. Dos años en las vacas, un año en los chivos, seis meses en las ovejas, ycinco años en los camellos.

Las ovejas y los chivos se pueden sacrificar por una sola persona, mientras que las vacas, los búfalos y los camellos se pueden sacrificar entre siete personas. En caso de que les falten cuernos, o que tengan los cuernos rotos, que se les hayan caído algunos dientes o sean cojos, lo mencionado no es ningún obstáculo para sacrificarlos.

Sin embargo, si el animal posee alguno de los siguientes defectos no puede ser sacrificado:

1- Ser ciego.

2- Si uno o ambos de sus cuernos se hayan roto de la raíz.

3- Aquellos que tienen rota más de la mitad de las orejas y la cola.

4- Aquellos que son cojos de forma que no pueden estar de pie.

5- Aquellos a los cuales les faltan las orejas y la cola desde el nacimiento.

6- Aquellos que no pueden comer debido a la falta de dientes.

7- Estar enfermo.

8- Ser raquítico.

9- Aquellos que tienen rotos los pezones.

10- Aquellas ovejas y chivos a los cuales les haya secado una de las ubres, o aquellas vacas que tienen las dos ubres secas.

Además de estos, las aves como la gallina o el gallo y los otros animales salvajes comestibles no sirven para ser sacrificados.

LOS ANIMALES CUYA CARNE ESTÁ PERMITIDA (HALAL) COMER

La carne de los siguientes animales, cuando se cortan conforme a las normas islámicas, está permitida comer en el Islam:

Ovejas, chivos, búfalos, camellos, gallinas, gansos, patos, jirafas, avestruces, palomas, codornices, pavo reales, golondrinas, búhos, conejos, grullas y gorriones. Todos los animales acuáticos se pueden comer, excepto los que están intoxicados o que son dañinos para los seres humanos.

LOS ANIMALES CUYA CARNE ESTÁ PROHIBIDA (HARAM) COMER

Es sabido que los musulmanes no comen cerdo, sin embargo éste no es el único alimento prohibido en el Islam.

Los animales carroñeros como por ejemplo lobos, osos, leones, tigres, ardillas, martes, monos, cerdos, hienas, gatos, perros, elefantes, lagartos, zorros y comadrejas.

También está prohibido comer la carne de los caballos, mulas y burros. Las aves de rapiña y las que comen animales muertos tampoco deben de ser ingeridas: águilas, buitres, cigüeñas, cuervos, corvus, halcones, bucardos y murciélagos.

Los animales que dan asco como ratones, serpientes, lagartijas, sapos, tortugas, topos, erizos, caracoles, gusanos, lombrices, todo tipo de insectos, bichos y moscas, las abejas y las mariposas están prohibidos para comer.

EL SACRIFICO DE OFRENDA (ADAQ)

Adaq significa que una persona hace *wayib* un acto no obligatorio para sí mismo y se divide en dos grupos:

1- Las ofrendas independientes: Cuando un hombre dice "Voy a sacrificar un animal por Allah", esta promesa se hace *wayib* para él y puede cumplir con su promesa cuando quiera.

2- Las ofrendas que dependen de que suceda o no suceda un acto: Por ejemplo, para la persona que diga "Si mi paciente se pone bien, voy a sacrificar un animal por Allah" se hace *wayib* cumplir esa promesa cuando el paciente se ponga bien. No es correcto que haga el sacrificio sin que se realice su deseo.

En las ofrendas solamente se pueden incluir los animales permitidos para sacrificar. Animales como gallos y gallinas no sirven como ofrendas.

Ni el que realiza la ofrenda, su pareja, sus hijos, sus padres, sus abuelos o sus nietos ni los ricos que tienen dinero de la cantidad del *nisab* pueden comer de la carne de la ofrenda. La carne entera de la ofrenda tiene que ser repartida entre los pobres.

El veredicto legal del sacrificio para un muerto es el siguiente:

La persona que quiere sacrificar un animal para una persona que haya fallecido, debe realizarlo en los días de *tashriq*. Esta carne se puede comer tanto por el que sacrifica el animal como por los demás.

Si el sacrificio fue la voluntad del que se murió, entonces debe repartirse la carne entre los pobres.

TIPOS DE JURAMENTO Y SU VEREDICTO LEGAL SEGÚN EL ISLAM

Un juramento significa usar el nombre de Allah para reforzar la palabra.

Los juramentos por Allah son de cuatro tipos:

1- *Yamin al-lagv:* Consiste en jurar algo que se cree con certeza que es de una manera, y luego descubrir que la realidad es otra. Quien haga un juramente de esta manera, no deberá expiación ni habrá cometido transgresión alguna.

2- *Yamin al-gamus* (Jurar intencionadamente en falso o dudando de lo que se jura): Quien jure de esta manera, estará cometiendo una transgresión, mas no expiará el juramento. El hecho de que lo que se jure intencionadamente en falso coincida con la realidad, no significa que la transgresión no se haya cometido. Lo que deberá de hacerse es volverse en arrepentimiento a Allah por haber cometido dicho acto, ya que se trata de una transgresión mayor.

3- Yamin al-birr: Significa jurar por Allah para no hacer algo. Es un juramento de cumplimiento, ya que la persona se mantiene cumpliendo lo jurado hasta que haga lo que juró no hacer, en cuyo caso deberá expiar.

4- Yamin al-hanath: Significa jurar por Allah para hacer algo. Es un juramento de incumplimiento, ya que la persona está incumpliendo lo jurado hasta que realiza lo que juró hacer, en cuyo caso no deberá expiar.

Kafarat al-yamin (expiación por romper un juramento):

Si una persona jura por Allah para hacer o no hacer algo y después no lo cumple, como expiación tiene que vestir a diez pobres o darles dinero de la cantidad de *fitra.* Si no tiene medios para hacerlo debe ayunar tres días seguidos.

PREGUNTAS

1- ¿Para quiénes es wayib el Sacrificio Ritual?

2- ¿Cuándo se realiza el Sacrifico Ritual?

3- ¿Qué hay que hacer con la carne y la piel del animal sacrificado?

4- ¿Cuáles son los animales cuya carne está permitida (halal) comer y los animales cuya carne está prohibida (haram) comer?

5- ¿Qué significa el sacrifico de ofrenda (adaq)?

6- ¿Qué significa el juramento y cuál es su veredicto legal según el Islam?

7- ¿Cuál es el kaffarat del falso juramento?

8- ¿Cuáles son los animales permitidos y no permitidos para sacrificar?

X DÍAS Y NOCHES SAGRADOS EN EL ISLAM

Temas:

- El viernes y las Festividades Islámicas (Id al-Fitr e Id al-Adha)
- Mawlid an-Nabi (El nacimiento del Profeta Muhammad)
- Lailat ur-Raga'ib y Lailat al-Miray
- Lailat al-Baraat y Lailat al-Qadr

EL VIERNES SANTO

El viernes es sagrado y un día festivo para los musulmanes. La oración del viernes se realiza en congregación. Por lo tanto, los musulmanes se juntan y tienen la oportunidad de verse y conocerse mejor. Reunirse cada semana aumenta los sentimientos de amistad, unidad y solidaridad entre los musulmanes.

El viernes es un día bendecido y virtuoso, pues en él tuvieron lugar algunos sucesos históricos relevantes tanto en la creación como en el plano religioso. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo lo siguiente al respecto:

"El mejor día en el que sale el sol es el día de viernes, ese día fue creado Adán, ese día entró al Paraíso y ese día fue expulsado de él".[72]

"En viernes hay una hora. Si el musulmán acierta con la misma estando en oración y pide a Allah lo que quiere, Allah se lo otorga".[73]

LAS FESTIVIDADES ISLÁMICAS

Los musulmanes tienen dos festividades al año:

1- Id al-Fitr

2- Id al-Adha

Id al-Fitr: Es la fiesta por la ruptura del ayuno del Ramadán. Se celebra en los tres primeros días del mes de Shawal. En el día de Id, se intercambian buenos deseos, regalos y se da gracias a Allah por haber podido

72. Riyaz'us Salihin, vól. 2, pág. 439.
73. Ibidem, pág. 444.

superar el mes de Ramadán. Los hombres acuden a la mezquita para hacer *salat* con ropa limpia, se visita a los familiares y se celebra compartiendo una comida, de la que cual una parte se destina a los pobres. También se resuelven las desavenencias con familiares y amigos para comenzar una vida serena.

Id al-Adha: Es la Fiesta de sacrificio que empieza a celebrarse el 10 de *Dhul Hijjah* y los tres días siguientes. Es la segunda festividad obligatoria. Conmemora el sacrificio del profeta Abraham, que estuvo apunto de sacrificar a su primogénito, Ismael, en nombre de Allah. En esta fiesta también los fieles acuden a la mezquita, se visita a la gente mayor, se dan regalos y se visitan las tumbas de los parientes fallecidos.

MAWLID AN-NABI (EL NACIMIENTO DEL PROFETA MUHAMMAD)

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él), el último de los Profetas, quien fue enviado para la salvación de la humanidad, nació la noche del duodécimo día del mes de Rabi' al-Awwal del año 571. Esta noche se llama "Mawlid an-Nabi". Es una ocasión propicia para hablar de lo que significa el Profeta (paz y bendiciones sean con él) para los musulmanes.

En la época que nació el Profeta (paz y bendiciones sean con él) en todas partes del mundo había ignorancia, opresión e inmoralidad. Las personas se habían olvidado de su Creador y vivían en un mundo oscuro.

Con el nacimiento del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) se iluminó el mundo y con sus enseñanzas de monoteísmo los corazones se llenaron de luz. Aquellos que le creyeron encontraron la verdadera paz. La noche en la que nació el Profeta (paz y bendiciones sean con él) es un bendecido comienzo para la salvación de la humanidad.

Esa noche se celebra con entusiasmo entre los musulmanes desde hace siglos y se conmemora al Profeta (paz y bendiciones sean con él) con mucho amor y profundo respeto.

Qasida al-Burda: Al-Burda también llamado Qasida al-Burda (himno) es un poema árabe en honor al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él). El nombre significa "poema del manto". Fue escrito en el siglo 11 por el Imam al-Bushiri y forma parte de un vasto cuerpo de la literatura en la alabanza del Profeta (paz y bendiciones sean con él) que surgió de una cultura islámica, donde se animó a buscar el conocimiento de él.

LAILAT UR-RAGA'IB

Los tres meses Rayab, Shaban y Ramadán son más virtuosos y bendecidos espiritualmente que los otros meses. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) cuando llegaba el mes de Rayab rezaba así:

"¡Oh Allah! Bendícenos en Rayab y en Shaban y haznos llegar hasta Ramadán".[74]

La primera noche de viernes del mes de Rayab -que comienza al ocaso del jueves hasta el alba del día siguiente- se denomina *Lailat-ur Raga'ib.*Esa es una noche bendecida, llena de misericordia y perdón de Allah. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo:

"Hay cinco noches en las cuales no se niegan (son aceptadas) las duas:

- *La primera noche de viernes del mes de Rayab.*
- *La décimaquinta noche del mes de Shaban.*
- *Las noches de viernes.*
- *La noche anterior Id al-Fitr.*
- *La noche anterior Id al-Adha."*[75]

LAILAT AL-MIRAY

Con la invitación de Allah el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) una noche se acsendió al Cielo e hizo su viaje nocturno desde el Masyid al-Haram en La Meca hasta el Masyid al-Aqsa en el Jerusalem. Continuó su ascensión, junto a Gabriel, hasta llegar a Sidratul Muntaha (azufaifo del linde), al que encontró lleno de luz y esplendor. Allí concluyó el viaje. Regresó por el mismo camino, descendiendo en la Mezquita de Jerusalén y desde allí fue transportado a La Meca.

La parte desde La Meca hasta Jerusalén de este viaje sagrado es llamadao Isra, mientras que la continuación a partir del Jerusalén se llama Miray. El amado Profeta (paz y bendiciones seancon él) trajo de este viaje las cinco oraciones prescritas como un regalo a su *Umma.*

74. Camiu's Sagir, vól. 5, pág. 131.
75. Ibidem, vól. 3, pág. 454.

El acontecimiento de Miray es uno de los milagros más importantes del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) y sucedió la vigesimoséptima noche del mes de Rayab, un año y medio antes de la Hégira.

LAILAT AL-BARAAT

La decimoquinta noche del mes de Shaban es el "Lailat al-Baraat" que significa "la noche de la salvación". Esta noche, es una oportunidad para salvarse de los pecados.

El amado Profeta (paz y bendiciones seancon él) que deseó que los fieles pasaran aquella noche despiertos pidiendo perdón a Allah por sus pecados dijo lo siguiente:

"Cuando lleque la noche del 15 de Shaban observa oración y alabanza por la noche y ayuno durante el día. Allah desciende al primer cielo y pregunta: ¿hay alguien que busque mi perdón? para que lo perdone, ¿hay alguien que busque incrementar su sustento? para que lo haga. ¿hay alguien que busque resolver sus problemas? para que lo ayude, y así sucesivamente hasta el amanecer".

Entonces, hay que hacerle caso al Mensajero de Allah y aprovecharse de esa oportunidad para ser perdonados.

LAILAT AL-QADR

La llegada de Ramadan trae consigo uno de los acontecimientos más importantes y especiales para los musulmanes: *Lailat ul Qadr,* la noche del decreto o del destino que cae en la vigésimoséptima noche del mes de Ramadán. Como sabemos, ésta es la noche en la que el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) recibió la primera revelación del Corán, y comenzó así su misión como Profeta y Mensajero de Allah. Por sí solo este hecho es motivo de gran regocijo, pero hay otras bendiciones tras esta gran misericordia de Allah, ensalzado sea, para la humanidad.

El Sagrado Corán también indica abiertamente la virtud de aquella noche bendita:

"La Noche del Destino y el Poder es mejor que mil meses".[76]

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo:

76. Sura al-Qadr, 3.

"Quienquiera que ofrezca oraciones voluntarias durante la Noche del Poder sin expectativas y esperando de Allah sólo su recompensa, sus pecados pasados le serán perdonados".[77]

La Noche del Destino es la obra de la misericordia y bendición eterna de Allah, Glorificado sea. Teniendo en cuenta el carácter integral del Islam, que no separa alma y cuerpo, sino que reconoce el todo que somos los individuos, y el carácter sagrado de cualquier acto de adoración, es la ocasión para todos los musulmanes de mostrar más piedad (rahma), y de cumplir con sus obligaciones con mayor corrección que nunca: realizar las oraciones y leer el Corán durante toda la noche, especialmente en los extremos del día: el alba y el crepúsculo.

Aisha informó que le preguntó al Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él), "¡Oh Mensajero de Allah! Si yo supiera cual es la noche de Laylat al- Qadr ¿qué debo decir durante esa noche?" Y él (paz y bendiciones sean con él) le ordenó a decir:"¡Oh Allah, Tú eres indulgente, Tú amas el perdón, perdóname!".

Nuestras oraciones deben estar dedicadas con un elevado *imán* (fe), buscando el perdón de nuestras faltas y la recompensa de nuestras privaciones. En la época de privación que representa el ayuno de Ramadán debemos acercarnos a la piedad de Allah con más alegría que nunca.

PREGUNTAS

1- Explique las virtudes del viernes.

2- ¿Cuántas festividades islámicas hay? ¿Cuál es su importancia?

3- Explique el Mawlidan-Nabi.

4- ¿Qué es Lailatur-Raga'ib?

5- Explique la importancia de la noche del Miray

6- ¿Cuándo es Lailat al-Baraat? ¿Cuáles son sus virtudes?

7- ¿Cuáles son las virtudes de Lailat al-Qadr?

8- ¿Qué hay que hacer en las noches importantes?

77. Et Tergib ve't Terhib, vól. 2, pág, 119.

TERCERA PARTE

MORALIDAD

I EL ISLAM Y LA MORALIDAD

Temas:

- La descripción de la Moralidad
- La moralidad en el Islam
- El papel de la fe y la creencia para buenos modales
- El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él): el mejor ejemplo para los modales nobles
- La importancia de la moralidad para los individuos
- La vida de negocios y la moralidad
- ¿La moral es cambiante?
- El gran valor que otorga el Islam a la razón y la ciencia

LA DESCRIPCIÓN DE LA MORALIDAD

La moralidad consiste en los hábitos establecidos en el alma del ser humano. Estos hábitos, sin la necesidad de pensarlo mucho forman los actos y los comportamientos de cada uno.

Los hábitos establecidos en el alma son de dos tipos:

1- Los buenos hábitos.

2- Los malos hábitos.

El movimiento de nuestros órganos dependen de nuestro alma. Si establecemos buenos hábitos en nuestra alma, será buena la conducta de nuestros órganos lo cual se llama "buenos modales". Si establecemos malos hábitos en nuestra alma, será mala la conducta de los órganos lo cual se llama "malos modales". Para tener buenos modales hay que purificar el corazón de los malos hábitos y sustituirlos por los buenos.

Cosechamos lo que sembramos. Si deseamos cosechar trigo, tenemos que sembrar trigo. Este mismo principio se puede aplicar a la vida. Si sembramos en las profundidades de nuestra alma semillas de buen genio, obtendremos buenos modales. Del mismo modo, si sembramos en nuestra alma semillas de mal genio, tendremos malos modales.

LA MORALIDAD EN EL ISLAM

Uno de los aspectos más importantes en la vida de un musulmán, es tener altos estándares morales. El objetivo del Islam es madurar a las personas haciéndoles ganar buenos modales. La ética y los buenos modales son puntos fundamentales en el Islam. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo:

"He sido enviado para completar los buenos modales".[78] El valor de un musulmán está directamente relacionado con su buen carácter. En otro hadiz el amado Profeta (paz y bendiciones sean con él) dice:

"El más querido para mí, y el más cercano a mí en el Día del Juicio será aquel que sea extremadamente bien educado".[79]

Cuando le preguntaron al Profeta (paz y bendiciones sean con él):

"¿Quiénes son los más queridos por Allah?".

El Mensajero de Allah contestó: *"Son aquellos de mejor conducta"*.[80] Igual que los actos de adoración, los buenos modales también son una orden de la religión islámica. Ya que, en el Islam un objetivo de los actos de adoración es alejar a las personas del mal-

EL PAPEL DE LA FE Y LA CREENCIA PARA BUENOS MODALES

Una persona que realmente tiene fe en Allah, cree que todas sus acciones son conocidas por Él y registradas por los ángeles asignados. Esta persona sabe que el Día del Juicio tendrá que rendir cuentas por todo ante Allah. Cree con certeza que los buenos recibirán la recompensa de sus actos buenos en el Más Allá, y los malos tendrán el castigo de sus actos malos. Allah, Altísimo sea, dice en el Sagrado Corán:

"Quien haya llevado a cabo el peso de un átomo de bien, lo verá; y quien haya llevado a cabo el peso de un átomo de mal, lo verá".[81]

Esta fe aleja a las personas del mal y las dirige hacer el bien. En el Islam los actos de adoración y la fe tiene una estrecha relación. El salat (las cinco oraciones prescritas) protege a la persona del mal y los pecados, purifica y eleva el alma. El ayuno impregna a la persona la piedad además de indu-

78. Kesfu'l Hafa, vól. 1, pág. 211.
79. Riyazu's Salihin, vól.2, pág. 54.
80. Hadices seleccionados, pág. 32.
81. Sura al-Zilzal, 7-8.

cirle otros modales como la clama, la tranquilidad, la tolerancia y la aparta de todo lo vano y superficial. El zakat también purifica los corazones y las almas, y libra de enfermedades como el egoísmo y mezquinidad.

EL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él): EL MEJOR EJEMPLO DE LOS MODALES NOBLES

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) era la persona de mejores modales. A Aisha le preguntaron acerca de los modales del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) y ella respondió: "Sus modales eran los del Corán".[82]

El Profeta promovía los buenos modales y los aplicaba en su propia vida. Él era el mejor ejemplo en todo y nunca se apartó del buen camino. Allah, Altísimo sea, diciendo en el Sagrado Corán;

"Sin duda tenéis en el Mensajero de Allah un ejemplo excelente a seguir".[83]

nos está pidiendo que tomemos como ejemplo la vida del Profeta. El deber de los musulmanes es aprender los modales islámicos, sus virtudes, la vida del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) y seguir su ejemplo.

LA IMPORTANCIA DE LOS BUENOS MODALES PARA LOS INDIVIDUOS

Como es bien sabido, una nación es el conjunto de las familias y las familias son formadas por los individuos. Entonces, la fortaleza y la felicidad de una nación dependen de la sensatez de las familias que la forman. La familia es la fuente principal para la formación de una sociedad, por eso es muy importante que los individuos que forman la sociedad estén dotados de buenos modales. Como no se puede construir un barco fuerte de la madera podrida, tampoco se puede formar una sociedad sana y fuerte con individuos irresponsables y de mala conducta

VIDA DE NEGOCIOS Y LOS BUENOS MODALES

El Islam considera el trabajo como un deber y un valor supremo. Los hombres tienen que esforzarse en su afán para ganarse la vida. Hay di-

82. Serhu's-Sifa Aliyyu'l-Kari, vól. 1, pág. 222.
83. Sura al-Ahzab, 21.

ferentes formas de ganarse el sustento pero lo importante es hacerlo de forma lícita. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo que *"el hombre será preguntado en el Día de la Resurrección concerniente a su riqueza, de donde la adquirió y en dónde la gastó[84]" e hizo la siguiente advertencia para aquellos que tienen ganancias ilícitas:*

"Quien engaña a un musulmán no es de nosotros".[85]

Y para aquellos que trabajan con honestidad dijo: *"Quien no se aparte de la rectitud en el comercio estará con el Profeta el Día de la Resurrección"*.[86]

La veracidad es una norma muy importante en el Islam. Una sociedad islámica verdadera está basada en la honestidad y la justicia, y es intolerante con la deshonestidad en todas sus formas. La honestidad en todas las transacciones de negocios es enfatizada, y el Profeta Muhammad exhorta a los musulmanes a ser escrupulosamente honestos en todos sus tratos. Un musulmán tiene que ser veraz con otros al hablar la verdad y siendo honesto en todos los tratos, tales como comprar y vender. No debe haber ningún engaño, trampa, falsificación, o retención de información, de esta forma una persona debe ser la misma en el interior y en el exterior.

El deber de un fabricante es fabricar productos de buena calidad y sin malicia, mientras que los obreros y los funcionarios son responsables de cumplir con su trabajo sin faltas. Si una persona deja de trabajar bien cuando nadie lo está controlando, estaría cometiendo un pecado y su gagancia se considera ilícita según el Islam.

Una persona de buenos modales no engaña a nadie, trabaja con honestidad y se mantiene lejos de todo tipo de estafa y fraude. Dada su importancia en una sociedad saludable, el Islam apoya la moralidad en cada asunto que conduzca a su desarrollo, y cierra los caminos a la corrupción y a todo aquello que conduzca a ella. Los principios básicos para el comportamiento del musulmán son los "actos virtuosos".

¿LA MORAL ES CAMBIANTE?

Los niños vienen puros al mundo. Los buenos modales son un rasgo adquirido que debe ser adoptado desde temprana edad.Si los niños se educan bien por sus padres, crecen dotados de buenos modales y hábitos. Si

84. Et-Tergib ve't-Terhib, vçol.1, pág. 125.
85. 250 hadices, pág. 159.
86. 250 hadices, pág. 62.

no se educan bien y los malos hábitos les cubren el alma como una mancha negra, no se les pueden esperar buenos modales.

Igual que las enfermedades físicas, se pueden curar las enfermedades del espíritu. Es posible cambiar o transformar el estado del corazón, llevarlo de los hábitos indeseables, no queridos, e inaceptables a los hábitos deseables y correctos. El amado Profeta (paz y bendiciones sean con él) diciendo "Mejorad vuestra conducta"[87] indicó que se pueden cambiar los malos hábitos.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) comparó a la buena compañía con el comerciante de perfumes, cuando te sientas con él puedes conseguir una de estas tres cosas: o te da algo de almizcle o le compras algo de lo que tiene o, como mínimo, disfrutas de su buen olor. Y comparó la mala compañía con la compañía del fogonero, cuando te sientas en su compañía puede hacer que se te queme tu ropa, o que respires un humo maloliente que estropea tu cuerpo y tu vestido.

El que se junta con malas compañías se perjudica por la influencia de tal compañía. Dijo el Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él): El ejemplo de la buena compañía y la mala compañía es como el hombre que lleva almizcle y el herrero que sopla en la fragua. El que lleva almizcle puede que te de algo como regalo, puede que se lo compres o puede que al menos sientas el perfume agradable. Por otra parte el herrero puede causar que se te queme tu ropa o como poco respirarás un olor desagradable.[88]

La armonía y la afinidad entre las personas son resultado del buen carácter y la noble conducta. Y la separación, la división y el rencor entre personas son el resultado del mal carácter y la conducta indigna. El buen carácter origina el afecto recíproco y la afinidad y el buen entendimiento. El mal carácter provoca el enfado recíproco, la envidia y darse las espaldas. El creyente es amable, flexible, afectuoso y benigno. Su corazón tiene espacio para los grandes y para los pequeños de sus hermanos musulmanes. El desgraciado es quien carece de tales sentimientos y hace que todas sus relaciones estén construidas sobre el interés y el beneficio personal.

87. Akseki, Ahmed Hamdi, Lecciones d Moralidad, pág. 19.
88. Camiu's Sagir.

EL GRAN VALOR QUE OTORGA EL ISLAM A LA RAZÓN Y LA CIENCIA

La razón es la bendición más importante que Allah concedió a los seres humanos. Uno puede diferenciar lo bueno de lo malo gracias a la razón y es la razón que diferencia al ser humano de otros seres vivos.

En el Islam, se requiere gozar de plenas facultades mentales para ser responsable de los actos. La primera condición par ala fe y los actos de adoración es la razón. Sin embargo, para que l arazón sea útil para todos hay que saber usarla bien. Aquellos que no la usan bien, son criticados en el Sagrado Corán. Ya que, la razón es uno de los medios más importantes del conocimiento.

El Islam le otorga una gran importancia al conocimiento y la educación. Cuando el Corán comenzó a ser revelado, la primera palabra de la primera aleya fue Iqra', que significa 'Lee'. En otro versículo del Sagrado Corán Allah, Exaltado sea, dice: "Di: *¿Acaso son iguales los que saben y los que no saben*?".[89] Y el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) indicando que es un deber para todos los musulmanes el aprendizaje dijo: *"Buscar conocimiento es fard (obligatorio) para todo musulmán"*.[90]

Debido a esta orden del Islam, los otomanos le dieron mucha importancia al conocimiento y a los hombres de ciencia. Por ejemplo, el gran sultan otomano Yavuz Salim, cuando volvía de la campaña egipcia, pasaban por un lugar embarrado con el conocido sabio Ibn Kamal. El barro que salpicó de las patas del caballo de Ibn Kamal ensució el caftán del sultán. Al ver que el sabio se había puesto triste por lo ocurrido, el Sultán dijo:

"¡No se ponga triste maestro! Es adorno para nosotros el barro salpicado de las patas del caballo del sabio. Quiero que este caftán se guarde con este barro y que se ponga encima de mi ataúd cuando me muera". De esta manera, mostró el gran respeto que se les tenía a los sabios.

89. Sura Az-Zumar, 9.
90. Miskat'ul -mesabih, vól. 1, pág. 233.

PREGUNTAS

1- ¿Qué significa la moralidad?

2- Explique la importancia de la moralidad en el Islam.

3- ¿Cuál es El papel de la fe y la creencia para buenos modales

4- ¿Cómo era la moralidad del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)?

5- Explique la importancia de los buenos modales para los individuos.

6- Explique la influencia de los buenos modales en la vida de negocios.

7- Explique el gran valor que otorga el Islam a la razón y la ciencia.

II LOS DEBERES MORALES

Temas:

- Los deberes morales en el Ilsam
- Los deberes del hombre con respecto a Allah, al Profeta y al Sagrado Corán
- Los deberes del hombre con respecto a sí mismo
- Los deberes del hombre con respecto a su cuerpo
- Los deberes del hombre con respecto a su alma
- Los modales islámicos en la comida y bebida
- El buen uso de la lengua y palabras
- El buen uso de los otros órganos
- Lectura: El despilfarro está prohibido en el Islam

LOS DEBERES MORALES EN EL ISLAM

En el Islam los deberes morales principlamente se dividen en cuatro:

1- Los deberes del hombre con respecto a Allah, al Profeta y al Sagrado Corán.

2- Los deberes del hombre con respecto a sí mismo.

3- Los deberes del hombre con respecto a su familia.

4- Los deberes del hombre con respecto a toda la humanidad.

1- LOS DEBERES DEL HOMBRE CON RESPECTO A ALLAH (al Profeta y al Sagrado Corán)

A- Los deberes con respecto a Allah

Allah, que es el Soberano y el Señor del Universo, creyó al ser humano de la nada y lo ha dotado con las facultades físicas y mentales y puso a su servicio todo en el universo. Ningún otro ser vivo disfruta de las características que tiene el ser humano. Para agradecer todo esto, el ser humano tiene cumplir con algunos deberes que son los siguientes:

a. Creer en la Existencia y Unicidad de Allah.

b. Cumplir con sus deberes de adoración a Allah.

c. Vivir conforme a las leyes divinas y abstenerse de lo prohibido.

d. Poner el amor de Allah por encima de todo.

e. Recordar Su nombre con mucho respeto.

f. Agradecerle por todas Sus bendiciones.

B- **Los deberes con respecto al Profeta** (paz y bendiciones sean con él)

Allah, Exaltado sea, le dio al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) la misión de predicar la religión islámica. El amado Profeta (paz y bendiciones sean con él) se esforzó mucho para la salvación de la humanidad y en este camino se encontró con muchas dificultades. A pesar de todo, iluminó el mundo con la luz del Islam y les enseñó a los hombres las formas de la felicidad. Por lo tanto, es un deber de los hombres;

a. Creer que es el último y más importante de los Mensajeros de Allah.

b. Amarlo y recitar salawat cuando se mencione su nombre.

c. Seguir su camino.

d. Vivir tomando como ejemplo sus buenos modales.

C- **Los deberes con respecto al Sagrado Corán:**

a. Creer que el Corán es la última revelación enviada por Allah al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

b. Recitarlo adecuadamente.

c. Tratar de entender su significado.

d. Ser respetado a la hora de recotar y escucharlo.

e. Vivir conforme a lo que dice el Corán.

2- LOS DEBERES DEL HOMBRE CON RESPECTO A SÍ MISMO

El hombre es un ser compuesto de cuerpo y alma. Por lo tanto, los deberes respecto a sí mismo se dividen en dos:

1- Los deberes con respecto al cuerpo.

2- Los deberes con respecto al alma.

A- *Los deberes con respecto al cuerpo*

a- Alimentarse de manera equilibrada: La necesidad de las personas a la alimentación es su más vital necesidad diaria que les acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. La alimentación correcta y equilibrada ayuda a la salud y una comida sana se considera la principal fuente de energía para una persona. El Islam ha entregado asuntos valiosos sobre la alimentación correcta a la comunidad humana. Desde la elección de una comida sana hasta las ceremonias de comer, son unas recomendaciones muy valiosas que se han planteado en los textos y narraciones islámicas. En el Sagrado Corán Allah, Altísimo sea, dice: "¡Oh género humano! Comed de lo que en la Tierra se da lícito, puro y saludable (según si contenido y religiosamente)".[91] Y el Profeta (paz y bendiciones sean con él) aconsejó la fuerza con el siguiente hadiz:

"El creyente fuerte es mejor y más amado ante Alláh que el creyente débil".[92]

b- ***Proteger la salud:*** Un creyente, además de tomar precauciones y protegerse de las enfermedades, tiene que buscar tratamiento cuando se pone enfermo. El amado Profeta (paz y bendiciones sean con él) dice al respecto:

"¡Oh siervos de Allah! Cuando Allah creyó la enfermedad, también creyó la cura, así que buscad remedio y aplicadlo".[93]

Todo lo que es perjudicial para el cuerpo está prohibido en el Islam, por lo tanto, el consumo de todo tipo de drogas y bebidas alcoholicas está prohibido. La mejor de las bendiciones es la salud y el hombre tiene que protegerla durante toda su vida. El Islam, como forma de vida completa, hace hincapié en la importancia de mantener una buena salud y ofrece las formas y medios para lidiar con la mala salud. Según el Islam, tenemos que tratar nuestros cuerpos con respeto y nutrirlos, no sólo con fe, sino también con alimentos lícitos y nutritivos. Una parte importante de vivir la vida de acuerdo a las instrucciones del Creador es llevar una dieta adecua-

91. Sura al-Baqara, 168.
92. Mesariku'l Envar, vól. 2, pág. 112.
93. Camiu's Sagir.

da. Elegir alimentos sanos y evitar lo perjudicial es esencial para la buena salud. Los verdaderos creyentes necesitan cuerpos y mentes saludables a fin de adorar a Allah en la forma correcta. Para mantener una mente sana, un corazón puro y un cuerpo saludable, debe ponerse especial atención a la salud. El corazón y la mente se alimentan con el recuerdo de Allah, y el cuerpo se alimenta con la comida buena y lícita que Allah ha brindado. Para llamar la atención a la dieta y la nutrición adecuadas el Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo:

"Dos bendiciones son desperdiciados por la mayoría de los hombres: la salud y el tiempo libre".[94]

Conseguir la felicidad tanto en esta vida como en el otra depende de la salud. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) ordenó que la salud sea preservada y que se abstenga el hombre de todo cuanto daña y deteriora su salud. Cuando se mencionaba en su presencia la epidemia o las enfermedades contagiosas, dijo:

"Si oís hablar de su existencia en un país, no vayáis a él. Si se desencadena en una tierra cuando estáis en ella, no salgáis huyendo de ella".[95]

La medicina se considera de las ciencias de la vida más amplias a los que los musulmanes tenían contribuciones destacadas a lo largo de los siglos de su civilización floreciente.Los científicos médicos musulmanes, se distinguieron por ser los primeros que conocieron la especialización; ya que entre ellos había: oftalmólogos y se nombraban como los Kahhâliûn, cirujanos, científicos dedicados a la escarificación y especialistas en las enfermedades femeninas (ginecólogos), etc. Y de los científicos maravillosos de esta época, estaba Ar-Razi, quien se considera de los científicos médicos más grandiosos en toda la historia.Otros científicos islámicos ilustres destacaron en la medicina, tal como Avicena, quien pudo ofrecer a la humanidad el servicio más grandioso por medio de los descubrimientos que logró,; ya que fue el primero en descubrir varias enfermedades que siguen extendidas hasta hoy en día.

Por otro lado, como piensan algunos, el servirse de las razones y poner los medios no está en contradicción con la confianza en Allah, ni con la creencia en el Decreto Divino. Sin embargo, tampoco apoyarse únicamente en poner todos los medios y ser precavido para utilizar todas las razones

94. Camiu's Sagir, el artículo "nun".
95. Bujari, Tib (medicina).

y procedimientos de prevención es el camino, pues indica deficiencia del entendimiento y defecto en la Religión.

c- *Tener cuidado con la limpieza:* En el Islam es de gran importancia la limpieza corporal, de vestidos y lugares y es imprescindible para los actos de adoración especialmente para el salat, pues la oración sin at-taharah (pureza) no es válida. Es por esto que el Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo: *"La limpieza es la mitad del imán (fe)"*.[96]

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) también le dio mucha importancia al higiene bucal, por eso recomendó constantemente a sus compañeros el uso del miswak.[97] Uno de los hadices más conocidos sobe la higiene oral es aquel que expresa: *"Empleen frecuentemente el miswak, pues purifica la boca y complace al Señor"*.

B- **Los deberes con respecto al alma**

a. Purificar el alma de las creencias erróneas.

b. Establecer en el alma la verdadera fe.

c. Dotar el alma con conocimientos correctos y útiles.

d. Purificar el alma de malos pensamientos y hábitos.

e. Adornar el alma con buenos pensamientos y hábitos.

Hay que purificar el alma de los siguientes malos hábitos:

La enemistad, la ira, la envidia, mentir, no cumplir la promesa, la hipocrecía, no tener pudor, la insolencia, la descortesía, la crueldad, la cobardía, la pereza, la mezquinidad, la soberbia, la opresión y tiranía, traicionar la confianza, la impaciencia y la grosería.

Hay que dotar el alma con los siguientes modales:

La amistad, la compasión, la veracidad, la generosidad, la valentía, la perseverancia, la paciencia, el pudor, tener respeto a los mayores, amor para todas las criaturas, cumplir con la palabra, ser cortés con todo el mundo, ser educado, la justicia, la cortesía, ser perdonador y modesto, calmar

96. Mesariku'l Envar, vól. 2, pág. 107.
97. Miswak es un palillo que se produce del árbol de "Arak" en la Arabia Saudita y se usa para cepillarse los dientes. Los cepillos modernos de hoy en día pueden sustituir el miswak si son producidos de materias puras.

la ira y el mal genio, controlar la lengua y las palabras, ser compasivo con todos los seres vivos.

LOS MODALES ISLÁMICOS EN LA COMIDA Y BEBIDA

1- Que sean halal (lícito) tanto los alimentos como las bebidas.

2- Lavarse las manos antes y después de comer.

3- Pronunciar "Basmala" antes de empezar a comer y decir "Alhamdulillah" después de temrinar de comer.

4- Comer de la esquina del plato (cuando hay un plato común del cual comer), no hay que comer de la mitad o de otro lugar del plato.

5- Comer con la mano derecha.

6- Tomar la comida en porciones pequeñas y tragar después de masticar bien.

7- No hablar teniendo comida en la boca.

8- No tomar más comida en la boca sin terminar la porción puesta.

9- No soplar en la comida para enfriarla.

10- Evitar los comportamientos y frases que pueden repugnar a los demás.

11- No derrochar la comida y finalizar el plato sin dejar sobras.

12- Al comer en grupo, no levantarse de la mesa sin que todos temrinen de comer.

13- Los mayores son primeros en empezar a comer.

14- No comer en las calles.

EL BUEN USO DE LA LENGUA Y LAS PALABRAS

Uno de los deberes del hombres con respecto a sí mismo es educar su lengua. Hay que tener cuidado con lo que se está diciendo y proteger la lengua de hablar banalidades, ya que, la lengua puede ser el medio por el cual una persona entre al Paraíso o al Fuego. El Islam enseñó los buenos modales al hablar que algunos de los cuales son los siguientes:

1- Pensar bien antes de hablar.

2- No hablar de las cosas que no sean útiles para este mundo o el Más Allá.

3- No ofender a nadie cuando se habla y no interrumpir a nadie.

4- No hablar según el puesto o el estatus de la gente.

5- No excederse en alabar a la gente.

6- No hablar en voz alta al lado de la gente mayor.

7- No ser imprudente al hablar.

8- No buscar defectos en las palabras de otros y no ser pedante al hablar.

9- Evitar mentir, hacer juramentos en vano, hablar mal de otras personas, revelar un secreto confiado y prometer algo sabiendo que no se va acumplir.

10- No burlarse de nadie y no dar apodos para poner en ridículo a otros.

11- Devolver los depósitos dejados en confianza.

Cuando se le preguntó al Profeta (paz y bendiciones sean con él) cuál era la savación, él contestó: "Proteger la lengua".[98]

En otro hadiz, El Mensajero de Allah dijo: *"Quien cree en Allah y en el Día del Juicio Final, que hable algo beneficioso o que se quede callado"*.[99]

EL BUEN USO DE LOS OTROS ÓRGANOS

Además de la lengua, educar a los otros órganos del cuerpo y usarlos conforme a los modales islámicos es un deber del ser humano. Ahora veamos brevemente cuáles son estos deberes:

1- No usar las manos y los pies en lo que está prohibido (haram) en el Islam o en algo que puede perjudiciar a los demás.

2- No molestar a nadie con las miradas o evitar ver los defectos de otras personas.

3- No escuchar metiras, chismes o palabras que no sean útiles ni para este mundo ni para el Más Allá.

98. Riyazu's Salihin, vól. 3, pág. 107.
99. Ibídem, pág. 103.

4- No violar la vida, el honor o las propiedadesde otras personas.

LECTURA

EL DESPILFARRO ESTÁ PROHIBIDO EN EL ISLAM

En la religión islámica, la cual considera un deber trabajar y ganar el sustento de forma lícita, todo que contiene excesos y sobrepasa los límites de la moderación se vuelve ilícito.El Islam prohíbe el derroche en todos los asuntos y despilfarrar, dilapidar o gastar el dinero sin medida en asuntos inútiles. Allah el Altísimo dice en el Sagrado Corán:

"Comed y bebed, pero no os excedáis (comiendo en exceso o consumiendo de modo innecesario). En verdad, Él no ama a los derrochadores".[100]

"En verdad, Él no ama a los derrochadores" es una advertencia muy importante para todos los musulmanes. Desde luego, ningún musulmán desearía ser de los no amados por Allah.

Tanto el despilfarro como la tacañería están desaconsejados en el Islam, y siempre se recomienda seguir el camino medio en todo. Aquellos que siguen este camino merecen la Compasión de Allah:

"Y quienes, cuando gastan (para sí mismos y para las necesidades de otros), son ni derrochadores ni mezquinos, y (son conscientes de que) hay un término medio entre aquellos (dos extremos)".[101]

Como vemos, el Islam además de enseñarnos las formas de ganancias lícitas también enseña la forma de gastar. Y los musulmanes son responsables de arreglar su vida conforme a las órdenes de Allah y los consejos del Profeta (paz y bendiciones sean con él).

Nadie puede llegar a tener el nivel de vida que desea gastando excesivamente todo lo que gana. El derroche también es un obstáculo para el desarrollo de las naciones.

Aquellos que no gastan su vida y sus bienes correctamente, tendrán que dar cuentas por ello en el Día del Juício Final. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo al respecto:

"Cada siervo de Alláh permanecerá de pie ante Él en el Día del Juicio, hasta que haya contestado las cinco preguntas sobre cinco cuestiones:

100. Sura al-Araf, 31.
101. Sura al-Furqan, 67.

1- *Su vida ; ¿cómo y dónde la pasó? (en la Tierra)*

2- *Su cuerpo (su salud); ¿cómo lo utilizó?*

3- *Su dinero; ¿cómo lo adquirió y en qué lo gastó?*

4- *Su conocimiento: ¿cómo actuó con su conocimiento?".*[102]

PREGUNTAS

1- ¿Cuáles son los deberes morales en el Islam?

2- ¿Cuáles son los deberes del hombre con respecto a Allah, al Profeta y al Sagrado Corán?

3- ¿Cuáles son los deberes del hombre con respecto a sí mismo?

4- ¿Cuáles son los deberes del hombre con respecto a su cuerpo?

5- ¿Cuáles son los deberes del hombre con respecto a su alma?

6- ¿Los modales islámicos en la comida y bebida?

7- ¿Cuáles son los buenos modales para el buen uso de la lengua y palabras?

102. Et'Tergib ve't-Terhib, vól. 1, pág. 125.

III LOS DEBERES CON RESPECTO A LA FAMILIA

Temas:

- La importancia del la familia en el Islam
- Los deberes mutuos de los miembros de la familia
- Los deberes mutuos de los conyúges
- Los deberes de los padres hacia a sus hijos
- Los deberes de los hijos hacia a sus padres
- Lectura: El joven rebelde con su madre
- Los deberes mutuos de los hermanos
- Los deberes con respecto a los familiares y parientes
- Los deberes con respecto a los vecinos
- Lectura

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL ISLAM

La familia es un núcleo compuesto de los padres e hijos y constituye la unidad básica de la sociedad. Se forman las naciones con la unión de las familias. Los individuos que componen cualquier sociedad están ligados a lazos sociales. El más fuerte de todos los lazos sociales es el de la familia.

Los valores familiares juegan un rol integral en la formación de la comunidades. La familia es una escuela donde se aprenden los valores y las normas necesarios para la continuidad de una nación. La estructura moral del niño se forma en la familia.

Los niños graban todo lo que ven como una cámara, por lo tanto, los padres siempre tienen que estar atentos para darles buen ejemplo. Por otro lado, para obtener la felicidad en la familia y la sociedad, cada individuo tiene que saber sus responsabilidades y deberes con respecto al otro.

LOS DEBERES MUTUOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

La base de una familia son los conyúges. El amado Profeta (paz y bendiciones sean con él) en un hadiz deja claro este punto:

"Cada uno de los conyúges tiene con respecto al otro derechos y deberes...".[103]

A- ***Los deberes mutuos de los conyúges***

1- Antes que nada tiene que exitir amor entre los conyúges.

2- Asegurar a su familia el sustento necesario. Este sustento incluye todas las necesidades de la esposa y los hijos como la comida, ropa, casa, medicamentos, etc.

3- Enseñarles buena conducta y darles educación islámica. Si el marido no puede enseñar o darles educación islámica a la esposa y los hijos, él tiene que facilitar los medios para ello.

4- Tiene que ser gentil y amable con su esposa. Al respecto a esto dijo el Profeta (paz y bendiciones sean con él): "El más completo de los creyentes en su fe es el de mejor carácter. Y el mejor de vosotros es el mejor de vosotros con sus mujeres".[104]

5- La mujer debe seguir a su esposo en lo bueno y lo permitido con amor y respeto.

6- La mujer debe ser económica y no debe despilfarrar lo que gana su marido.

7- Tiene que proteger su honor y el de su esposo.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) dijo: "Cuando una mujer reza cinco veces al día, ayuna en Ramadân, protege su honor y obedece a su marido se le dirá el Día del Juicio: "Entra al Paraíso desde cualquier puerta que tú desees".[105]

"Si una mujer muere estando su marido complacido con ella se va al Paraíso".

B- ***Los deberes de los padres hacia a sus hijos***

Los hijos, la fuente de felicidad de un hogar, son un depósito de Allah confiado en sus padres. Por eso, los padres son responsables de la edu-

103. Riyazu's Salihin, vól. 1, pág. 318.
104. Ibidem, pág. 320.
105. 250 hadices, pág. 186.

cación de sus hijos con respecto a Allah y a la sociedad. Los principales debres de los padres con respecto a sus hijos son:

1- Proteger la salud mental y física de sus hijos y hacer lo necesario para ello.

2- Ganarse el sustento de los hijos de forma lícita (halal).

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo: *"El mejor gasto en camino de Allah, es aquél se gasta entre los miembros de la familia"*.[106]

"Es suficiente pecado para un hombre descuidar a aquellos que están bajo su responsabilidad".[107]

3- Elegir un nombre buenos para los hijos.

4- Educar a los hijos conforme a los consejos proféticos en todas las etapas del desarrollo corporal y espiritual del niño, empezando por la educación del niño en la fe correcta y siguiendo con la educación social, moral y emocional.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) con el siguiente hadiz destacó la importancia de la educación de los niños: *"No hay otra cosa mejor que una buena educación que un padre puede donar a su hijo"*.[108]

5- Enseñarle el salat y otros deberes religiosos.

6- Facilitarle los medios de una buena educación para que tenga una profesión. Ali (que Allah esté complacido con él) dijo: "Criar a vuestros hijos para otros tiempos que el vuestro; ya que, ellos fueron creados para vivir en otro tiempo que el vuestro".

7- Amar a los niños y ser cariñosos con ellos. Así como el niño necesita de comida, agua y aire, también necesita de amor y caricias, puesto que el amor constituye su mejor alimento espiritual. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) quería mucho los niños y se ocupaba de ellos.

8- Ser justos a la hora de amar a los hijos y repartir regalos entre ellos.

9- Casar a los hijos cuando tengam la edad.

---

106. Riyazu's Salihin, vól. 1, pág. 329.
107. Ibidem, pág. 331.
108. Camiu's Sagir.

C- ***Los deberes de los hijos hacia a sus padres***

1- Tratarles bien a los padres.

2- Respaldarlos económicamente si es necesario.

3- No ofenderlos de ninguna manera y no decirles si quiera "uf".

4- Ser amables y sonrientes con ellos, no ser duros con ellos.

5- Obedecer a los padres. (Existe solamente una excepción a esta regla, y es que si los padres piden a sus hijos que asocien algo con Allah (idolatría) y/o que cometan pecados, entonces estos no deben obedecerlos).

6- Ser paciente y tolerante con los padres.

7- No mostrarles mala cara cuando los padres llegan a ser viejos y débiles y cuidarlos con amor.

8- Mostrarles generosidad, compasión, gratitud, reverencia y respeto, rezar por ellos cuando estén muertos, honrar a sus amigos y no causar que se hable mal de los padres.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) puso la bondad y el respeto hacia ellos inmediatamente después (en importancia) de la oración ofrecida en su tiempo.

Cuando le preguntaroncuál era el acto más querido por Allah, El Porfeta (paz y bendiciones sean con él) dijo: *"La oración realizada en su tiempo y la bondad y el respeto hacia los padres"*.[109]

Otros hadices acerca de los derechos de los padres sobre sus hijos:

"Allah el Altísimo no les mirará en la cara a aquellos que son rebeldes contra sus padres".[110]

"Allah el Altísimo pospone el castigo de los pecados que desea hasta el Día del Juicio, menos la rebeldía contra los padres".[111]

109. Riyazu's Salihin, vól. 1, pág. 347.
110. Et Tergib ve't Terhib, vól. 3, pág. 327.

111. Hadices seleccionados, pág. 58.

LECTURA

EL JOVEN REBELDE CON SU MADRE

Abdallah bin Abi Awfa narra el siguiente hadiz que ejemplifica la importancia de la madre:

Una vez, cuando el Profeta (paz y bendiciones sean con él) estaba hablando con sus compañeros vino un hombre y se le dirigió (diciendo):

-"¡Oh, Mensajero de Allah! Un hombre joven se está muriendo. La gente le esta pidiendo que recite la shahada pero es incapaz de hacerlo". El profeta (paz y bendiciones sean con él) preguntó:

-"¿Este hombre realizaba sus oraciones?" y le respondieron que si. Entonces fue a la casa del moribundo. El mensajero de Allah le aconsejó hacer la Shadah (declaración de fe) El hombre señaló que era incapaz de hacerlo ya que las palabras no podían emerger de su boca. Entonces él llamó a la madre del moribundo a quien el hijo había desobedecido constantemente durante toda su vida.

Cuando su anciana madre se acercó al lugar, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) le preguntó:

-"¿Es este su hijo?" Ella respondió que sí. Luego él le hizo otra pregunta, "Señora, si su hijo se viera amenazado de ser arrojado a un fuego terrible, ¿hablaría en favor de él para que sea perdonado? La mujer respondió que sí ella sería su intercesora.

Entonces el Profeta (paz y bendiciones sean con él) le dijo:

-"Si es así, declara poniendo a Allah y a mi como testigos de que en este momento estas complacida con él".

-"Oh Allah, Tú y tu mensajero sean mis testigos de que yo estoy complacida con mi hijo".

El profeta se dirigió al moribundo y le pidió que recitara ""No hay más divinidad que Allah, Él es Uno y no tiene asociados, y testifico que Muhammad es Su siervo y Mensajero". En virtud del perdón de su madre, el moribundo pudo recitar la Shadaha. Al ver esto, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) alabó a Allah Todopoderoso y Le agradeció diciendo:

-"Gracias a Allah Todopoderoso, Quien salvó a este hombre del terrible fuego del Infierno a través de mi".[112]

112. Hadices seleccionados, pág. 161.

D- *Los deberes mutuos de los hermanos*

1- Tiene que existir amor y unidad sincera entre los hermanos.

2- Los hermanos son como partes que completan un todo. Nada ni nadie tiene que romper esa unidad y alejar a los hermanos uno del otro.

3- No deben dejar que los intereses materiales como la herencia, dinero o bienes crean problemas entre ellos.

4- Los hermanos mayores son como padres para los hermanos menores. Los menores no tienen que faltarles respeto a los mayores y los mayores deben proteger a sus hermanos menores, tienen que amarlos y ser compasivos con ellos.

5- Los hermanos se tienen que tratar bien mutuamente.

E- *Los deberes con respecto a los familiares y parientes*

Mantener y fortalecer los lazos familiares es una obligación del musulmán, y cortar estas relaciones es causa de alejamiento de la Misericordia de Allah. Algunos de las obligaciones hacia los familiares son:

1- Mostrar amor y respeto a los familiares y parientes.

2- Ayudar a los parientes necesitados.

3- No olvidarse de los parientes y familiares, de vez en cuando ir a visitarlos y darles regalos.

4- Llamar a aquellos familiares que viven lejos o enviarles cartas, de esta forma fortalecer los lazos familiares.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) diciendo "No entrará en el Jardín quien corte las relaciones familiares"[113] quiso llamar la tencióna a la importancia de los lazos familiares.

Abdallah bin Abi Awfa es el siguiente, uno de los compañeros del Profeta (paz y bendiciones sean con él) contó:

En una ocasión escuchamos al Mensajero de Allah decir "Quien corte las relaciones familiares que no se siente con nosotros". Entonces, un joven que había tenido problemas con su tía materna, se fue a verla y se reconciliaron. Y después volvió a reunirse al grupo. Entonces el Mensajero de Allah dijo:

113. Riyazu's Salihin, vól. 1, pág. 370.

"No baja la Misericordia de Allah en una comunidad en la cual hay gente que corta las relaciones familiares".[114]

F- *Los deberes con respecto a los vecinos*

El vecino es todo aquel que comparta contigo una vecindad según el Islam, sin importar si es musulmán o no, bienhechor o malhechor, familiar o extranjero. Si no se respetan los derechos de los vecinos, significa que no se estará cumpliendo con una parte importante de los deberes como musulmán.

Allah el Altísimo ordena en el Sagrado Corán ser buenos con los vecinos: *"Haced el bien vuestros padres del mejor modo posible, a los familiares, huérfanos, indigentes, a los vecinos que se hallan cerca (en parentesco, ubicación, fe), a los vecinos que se encuentren distantes (en parentesco y fe)..."*.[115]

En los hadices del Profeta (paz y bendiciones sean con él) también se aconseja ser benevolentes con los vecinos:

"Quien crea en Dios y en el Último Día sea benevolente con vecino".[116]

"Quien crea en Dios y en el Último Día, que no dañe ni moleste a su vecino".[117]

Los principales deberes con respecto a los vecinos son los siguientes:

1- Respetar los derechos de los vecinos, no ofenderles con actos o palabras.

2- Ser sonrientes con ellos, compartir su felicidad y tristeza.

3- Ayudarles cuando necesiten.

4- Evitar causarles molestia.

5- Visitar a los vecinos que están enfermos, participar en su funeral cuando se muere algún vecino, o dar el pésame por la muerte de algún vecino a su familiares.

En resúmen, desear las cosas que deseamos por nosotros mismos por nuestros vecinos también y evitar hacer las cosas que no queremos que nos hagan.

114. Hadices seleccionados, pág. 208.
115. Sura an-Nisa, 36.
116. Riyazu's Salihin, vól. 1, pág. 343.
117. Riyazu's Salihin, vól. 1, pág. 342.

Es el deber de cualquier musulmán llevarse bien con sus vecinos y ser benevolentes con ellos.

A lo largo de la historia los musulmanes mantuiveron buenas relaciones con vecinos. Un día Abdullah, el hijo de Omar (paz y bendiciones sean con él), mandó a cortar un coerdero y después ordenó repartirlo entre sus vecinos empezando de los no son musulmanes y lo repitió tres veces.[118]

PREGUNTAS

1- Explique la importancia de la familia en el Islam.
2- ¿Cuáles son los deberes mutuos de los miembros de la familia?
3- ¿Cuáles son los deberes mutuos de los cónyuges?
4- ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia a sus hijos?
5- ¿Cuáles son los deberes de los hijos hacia a sus padres?
6- ¿Cuáles son los deberes mutuos de los hermanos?
7- ¿Cuáles son los deberes con respecto a los familiares y parientes?
8- ¿Cuáles son los deberes con respecto a los vecinos?

118. Aliyyu'l Kari Serhu Ayna'l Ilm, vól. 1, pág. 291.

IV LOS DEBERES CON RESPECTO A TODA LA HUMANIDAD

Temas

- Los deberes con respecto a los seres humanos
- Los deberes con respecto a los animales
- Las características de un verdadero musulmán
- Las prohibiciones en el Islam
- Lectura
- La gran amenaza para la humanidad: el alcohol y las drogas

LOS DEBERES CON RESPECTO A LOS SERES HUMANOS

1- *No causarle daño a nadie:*

Está totalmente prohibido en el Islam violar el derecho a la vida, a la libertad, al honor, a las propiedades y a los bienes de los demás. Estos son derechos sacrosantos. Un verdadero musulmánes una persona en la que se puede confiar y con la que se está a salvo, hasta tal punto que otros musulmanes pueden darle la espalda sin pensárselo dos veces. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo en un hadiz:

"El auténtico musulmán es aquel de cuyas manos y boca los demás musulmanes están a salvo"[119]

2- *Ayudar a los demás:*

Hablar con dulzura a las personas y ser sonriente con ellas, ayudar a los necesitados, cumplir con las necesidades de los indigentes, proteger a los huérfanos y ayudar a encontrar el camino recto a los desviados son un resultado de tener buenos modales.

3- *Mostrar respeto a los mayores y ser compasivos con los menores:*

Es una norma importante de buena conducta ser respetuosos con nuestros padres, nuestros hemrnaos mayores, los maestros y con la gente mayor de edad y ser compasivos con los menores de edad, con los débiles y huérfanos. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo sobre esto:

119. Riyazu's Salihin, vól. 3, pág. 148.

"No es de los nuestros quien no respeta a los mayores ni tiene compasión por los menores".[120]

4- ***Saludarse:***

El Islam ha encomendado a los miembros de la sociedad saludar unos a los otros con el saludo de paz. Saludar es un acto sunna meintras que responder a un saludo es un acto fard. El Islam también ha establecido quien debe saludar primero El Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) dijo:

"El jinete debe saludar al caminante, el caminante debe saludar a quien está sentado, y los grupos pequeños deben saludar a los grupos más numerosos".[121]

5- ***No estar enojados:***

Aunque haya peleas o conflictos entre los musulmanes, tienen que reconciliarse inmediatamente, ya que el Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo en un hadiz:

"No es permisible (halal) para un musulmán abandonar a su hermano más de tres días".[122] Se considera una trnasgresión grave estar por mucho tiempo enojado con un hermano musulmán. En otro hadiz el Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) dijo:

"Quienquiera que abandone a su hermano por un año, es como si hubiera derramado su sangre".[123]

6- ***Reconciliar a las personas:***

Reconciliar a las personas es una excelente manera de difundir el amor y es una obligación de cualquier musulmán. Allah el Altísimo dice en el Sagrado Corán:

"Los musulmanes no son sino hermanos, así que haced las paces entre vuestros hermanos".[124]

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo respecto a este tema:

---

120. Hadices seleccionados, pág. 218.
121. Bujari y Muslim.
122. Riyazu's Salihin, vól. 3, pág. 168.
123. Ibídem, pág. 170.
124. Sura al-Huyurat, 10.

"Reconciliar a dos personas es la mejor de las sadaqas".[125]

7- ***Visitar a los amigos y familiares:***

Es el deber de cada musulmán visitar a sus padres, parientes, familiares y amigos en tiempos adecuadosAlgunas normas de estas visitas son:

a- Elegir un tiempo adecuado para la visita.

b- Comunicar la visita anteriormente si es posible.

c- Ir arreglado con ropa limpia.

d- No entrar en la casa o habitación de nadie sin pedir permiso.

8- ***Recibir visitas:***

Recibir visitas es una conducta recomendada en el Islam. Algunos d elos deberes a la hora de recibir visitas:

a- Recibir la visita con alegría y sonriendo.

b- Recibir la de la mejor forma posible e invitarle cosas.

c- No regañar a los sirvientes o los niños al lado de las visitas.

d- Despedir a la visita cuando se va.

9- ***Responder a la invitación:***

Un musulmán tiene que asistir a la invitación de su hermano en fe si no hay ningún inconveniente. Este acto sirve para estrechar las relaciones y reforzar los vínculos entre los creyentes.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo:

"Si alguno de vosotros está invitado al banquete de boda o algo similar de su hermano (en la fe) debe asistir".[126]

El Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) no diferenciaba entre pobres y ricos, e iba aun cuando lo invitaba un sirviente.

125. Hadices seleccionados, pág. 237.
126. Camiu's Sagir.

10- *No investigar las faltas de los demás:*

Un verdadero musulmán no espía a la gente, no investiga sus faltas o pecados, no habla mal de ellos ni a su lado ni a sus espaldas. Trata de arreglos sus defectos sin ofenderlo.

11- *Perdonar a aquellos que hacen mal:*

El Islam ordena que un creyente perdone y disculpe a aquellos que le hacen mal. Un auténtico musulmán responde al mal con la bondad lo cual es una conducta virtuosa y madura. El Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) dijo: "Quien tiene las siguientes tres cualidades entrará en el Paraíso con la Misericordia de Allah".

Cuando le preguntar por esas cualidades, dijo:

"Das a quien no da, visitas a quien no te visita y perdonas a quien te hace mal".[127]

12- *Visitar a los enfermos:*

El Islam invita a todo lo que es bueno y advierte contra todo lo que es malo. Entre aquellos actos buenos y virtuosos se encuentra el visitar a los enfermos y afligidos. Visitar a los enfermos es una gran responsabilidad que todo musulmán tiene el deber de cumplir.

13- *Participar en los funerales*

Es el deber de cualquier musulmán participar en el funeral de su hermano (en la fe), acompañar al difunto hasta que sea enterrado y rezar por su alma.

14- *Desear el bien para los hermanos en la fe:*

Todo verdadero musulmán debe desear para su hermano lo que desea para si mismo, y no debe desear para él lo que no desea para si mismo. Ser un musulmán maduro con buenos modales requiere esto.

127. Hadices seleccionados, pág. 211.

LOS DEBERES CON RESPECTO A LOS ANIMALES

El Islam ordena el buen trato hacia los animales. El Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) enseñó a los musulmanes a tener misericordia hacia toda la creación de Allah. Existen muchos reportes de su aprecio por los gatos; por ejemplo una vez dio la siguiente noticia sobre una mujer que maltrataba un gato:

"Una mujer encerró a un gato, negándose a alimentarlo y no lo liberó para que pudiera alimentarse por sí mismo. Después deun tiempo, el animal se murió de hambre donde fue encerrado. El Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él*) dijo que como castigo ella sería introducida en el Infierno".*[128]

En una ocasión el Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) habló a sus Compañeros de las virtudes de salvarle la vida a un perro dándole agua y saciando su sed.

"Mientras un hombre iba caminando, se sintió muy sediento. Vio un pozo, se acercó al mismo, y bebió un poco de agua. Luego regresó a su camino y vio un perro jadeando y comiendo de la suciedad. El hombre se dijo: «Este perro tiene tanta sed como yo tenía hace un rato». Entonces volvió al pozo, tomó un poco más de agua y llenó su zapato. Subió su zapato en la boca y dio de beber al perro. Allah estuvo complacido con él y le perdonó los pecados".

Cuando le preguntaron al Profeta (paz y bendiciones sean con él) si Allah recompensa los actos de caridad hacia los animales, él (paz y bendiciones sean con él), respondió: *"Sí, existe recompensa para los actos de caridad hacia toda criatura viva".*[129]

LAS CARACTERISTICAS DE UN VERDADERO MUSULMÁN

Un auténtico musulmán:

1- Cree sin tener dudas en las esencias de la fe y lo pronuncia con la lengua.

2- Realiza las oraciones como las ordenó Allah el Altísimo y como las practicó el Su Mensajero (paz y bendiciones sean con él).

128. Riyazu's Salihin, vól. 3, pág. 174.
129. Ibidem, vól.1, pág. 161.

3- Se abstiene de todo lo prohibido en el Islam, por ejemplo el consumo de las bebidas alcohólicas, el juego, el robo o la estafa.

4- No miente, no perjura, no jura en vano ni habla mal de nadie.

5- Cumple con su promesa y devuelve los depósitos dejados en confianza.

6- Hace de la mejor forma su trabajo.

7- Reconcilia a las personas y se abstiene de los actos y palabras que pueden crear problemas entre las personas.

8- Busca la compañía de buena gente y se aleja de los que hacen mal.

9- Respeta a sus padres y se abstiene de cualquier o palabra que les puede ofender.

10- Muestra respeto para los mayores y cariño para los menores.

11- No ofende a sus vecinos y siempre trata de hacer el bien.

12- Sabe pedir perdón cuando se equivoca y se dirige a Allah con arrepentimiento.

13- Trabaja (de forma lícita) para este mundo como si nunca se moriría, y trabaja para el Más Allá como si se va a morir mañana.

14- Ayuda a los que necesitan.

15- No menosprecia a nadie, no se burla de nadie, se lleva bien con todos y es modesto.

16- Sabe que todos los musulmanes son sus hermanos en la fe.

17- No cae en la desesperación, mantiene la calma y es paciente.

LAS PROHIBICIONES EN EL ISLAM

Cualquier cosa prohibida en la fe islámica es llamada "haram". Igual que en las órdenes de Allah, hay sabiduría y beneficiosos inmensos en las cosas prohibidas en la religión. Allah el Compasivo prohibió algunas cosas dañinas para los seres humanos y nos pide que nos mantengamos alejados de dichas cosas por nuestro bien. Aquellos que no cumplen con la órden de Allah, desobedecen y a Allah y Le faltan el respeto por lo cual van a merecer su castigo.

Para mantenernos alejados de las prohibiciones y no merecer el castigo, es muy importante aprender esas prohibiciones y abstenernos de ellos.

Algunas de las prohibiciones en el Islam:

1- AsociarLe compañero a Allah.

2- Desobedecer a los padres.

3- Matar injustamente a alguien.

4- Violar los derechos a los bienes y el honor de otros. El adulterio y la fornicación.

5- Consumir bebidas alcóholicas y cualquier tipo de drogas (marihuana, heroína, opio etc).

6- Los juegos de azar, la usura y los intereses.

7- El robo, la estafa y engaño en las transacciones comerciales.

8- El consumo de la carne animal muerto, la carne de cerdo y otros animales prohibidos.

9- Mentir, jurar en vano, hablar mal de otros, difamaciones, perjurar, ridiculizar a otros y ponerles apodos infamantes y no cumplir con su promesa.

10- Ser envidioso y guardar rencor.

11- Ser hipócrita y arrogante.

12- Juzgar a la gente sin saber.

13- Tener mala compañía.

14- Dedicarse a la brujería o hechicería, o prestar atención a lo que éstos digan.

15- Despilfarro o tacañería.

16- No realizar los actos de adoración para ganar la complacencia de Allah, sino por ostensión.

17- Investigar las faltas de los demás.

18- No proteger los depósitos dejados en confianza y traicionar.

LECTURA

LA GRAN AMENAZA PARA LA HUMANIDAD: EL ALCOHÓL Y LAS DROGAS

El Islam dio mucha importancia a la salud de los humanos, y prohibió el consumo de cualquier tipo de sustancias que puedan dañar la salud mental o física.

En el Islam no se tiene en cuenta la cantidad que se consuma de bebidas alcohólicas. Un sólo sorbo de cualquier bebida alcohólica es ya de por sí totalmente reprensible. Es verdad que el primer paso conduce al siguiente, y ya es difícil echar marcha atrás, y se evita el perjuicio que produce el alcohol absteniéndose por completo de él. El musulmán erradica cualquier relación con el alcohol. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dijo: *"Absteneros del alcohol que es la madre de todo mal"*.[130] Esto señala la extremada importancia que el Islam concede a la conciencia y el entendimiento. El musulmán debe estar siempre 'despierto' y no anular jamás voluntariamente sus facultades. Los mayores dones que Allah ha dispensado al ser humano son la inteligencia, la sensatez, la rectitud, y el consumo de alcohol va en contra de todo eso, es la negación de esas bondades, es ingratitud hacia Allah.

Allah el Altísimo también advierte a los creyentes en el Sagrado Corán:

"¡Oh vosotros que creéis! Las sustancias embriagantes, los juegos de azar... son un mal abominable obra de Satanás; apartáos totalmente de ello para que podáis prosperar (en ambos mundos)".[131]

De las cosas más peligrosas que destruyen a los jóvenes de la comunidad son las drogas. Las drogas destruyen la salud y el cerebro, además de provocar que el humano cometa otros pecados. Allah el Altísimo honró a los hijos de Adán con la mente y el entendimiento, y eso hizo que la mente fuera de las más grandes gracias de Allah a lo humanos. Con la mente, la persona puede distinguir entre lo malo y lo bueno, lo beneficioso y lo dañoso. Por eso el Islam cuidó mucho de guardar al cerebro cuando prohibió el vino, las drogas y todo lo que pudiera quitar el cerebro de su función.

Los jóvenes tienen que tener mucho cuidado y no deben acercarse a las drogas. Es muy difícil que se salven aquellos que empiezan a usar las

130. Kesfu'l Hafa, vól. 1, pág. 382.
131. Sura al-Maidah, 90.

drogas pensando que no pasa nada por probarlo una vez. Porque probar los narcóticos significa probar un veneno. Un veneno se puede experimentar sólo una vez, no existe una segunda vez para el veneno. Aquel que lo prueba se muere, lo mismo pasa con los narcóticos.

PREGUNTAS

1- ¿Cuáles son los deberes con respecto a los seres humanos?

2- ¿Cuáles son los deberes con respecto a los vecinos?

3- ¿Cómo tienen que ser las visitas a los amigos?

4- ¿Cuál es la importancia de ser compasivo con los animales?

5- ¿Cuáles son las características de un verdadero musulmán?

6- ¿Cuáles son las prohibiciones en el Islam?

CUARTA PARTE

LA VIDA DEL PROFETA MUHAMMAD

(paz y bendiciones de Allah sean conél)

I EL NACIMIENTO DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él) y SU INFANCIA

Temas:

- Los árabes anterior al Islam
- El linaje del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)
- El nacimiento del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)
- La infancia del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)
- Lectura: La protección de la Kaaba por Allah

LA ÁRABES ANTES DEL ISLAM

Antes de la llegada del Islam, los árabes vivían en una total ignorancia. A pesar de gozar de muchas cualidades de las que eran poseedores, una serie de vicios morales y corrupciones que llegaron a hacerse crónicos y fueron anulando su reputación ética. No respetaban los derechos de los humanos y la mujer árabe estaba privada de todos los derechos y vivía en una situación dramática. Enterraban vivas a sus hijas recién nacidas simplemente por ser mujer. La mujer árabe constituía un artículo comercial comprable y vendible. Se encontraba privada de todo derecho social y personal. Tampoco poseía derecho a la herencia.

Los árabes eran idólatras y adoraban a los ídolos hechos por ellos mismos. Dentro de la Kaaba se encontraban más de 360 ídolos. Sin embargo, la Kaaba había sido construida por el Profeta Abraham y su hijo Ismael para adorar a Allah. En cada hogar había ídolos caseros los cuales eran adorados día y noche por los moradores de la casa.El despojo, el robo, la barbarie, las injusticias, las transgresiones y las traiciones eran valoradas como cualidades; y asesinar a alguien significaba valentía y heroísmo. Carecían de sentimientos como clemencia y compasión. En otras partes del mundo la situación no era diferente o aún peor.

Era necesario para la salvación de toda la humanidad la llegada del Último Profeta el cual les enseñaría los caminos de la felicidad tanto en este mundo como en el Más Allá.

EL LINAJE DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él)

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) pertenecía a la tribu de Quraish, la más digna de consideración entre los árabes. Era hijo de Abdullah, hijo de Abd al-Muttalib, y su madre se llamaba Ámina, hija de Wahb. El linaje del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) era intachable. Incluso sus enemigos reconocían el rango, el prestigio y la autoridad moral de los Banú Háshim. Además, el linaje del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) se remonta al hijo de Ismael, hijo del Profeta Abraham.

EL NACIMIENTO DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones seancon él)

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) nació el lunes del día 12 del mes de Rabi Al Awal del calendario islámico (año 570 de la era cristiana) en La Meca.

El día que nació el Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) el mundo se llenó de luces. Su padre Abdullah murió dos meses antes de su nacimiento, por lo tanto no llegó a ver a su hijo. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) fue criado en la tranquilidad del desierto de acuerdo a las costumbres árabes. Cuando tenía tan sólo 6 años, también se murió su madre Aminah, por lo que su abuelo Abd al-Muttalib, se hizo cargo, para luego pasar al cuidado de su tío paterno Abu Talib.

La llegada del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) al mundo ha sido acompañado de extraordinarios acontecimientos tanto en el cielo como en la tierra, especialmente en el Medio Oriente que en ese entonces era el centro de la civilización. Fueron estos acontecimientos los que hicieron que el mundo se enterara rápidamente de la nueva noticia y puesto que este niño terminaría con las viejas costumbres y supersticiones, y traería nuevas bases y fundamentos para la evolución y progreso de la humanidad, desde el primer día de su nacimiento hizo sonar la campana del "despertar".

El palacio de Anúshírvan (el sasánida Cosroes I el Grande), la noche del nacimiento de Muhammad (paz y bendiciones sean con él) tembló y catorce almenas de sus murallas se derrumbaron. Así también se apagó en un instante el templo del Fuego de los persas, que había ardido permanentemente durante mil años. Estos acontecimientos eran señales de que en el

futuro se destruiría el reinado persa, el derrumbe el Imperio Bizantino y la desaparición de la idolatría.

LA INFANCIA DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él)

Entre los árabes, durante muchos años fue costumbre que al nacer un pequeño, lo entregaran a un ama de leche que fuera de alguna de las tribus que habitaban en los alrededores de la ciudad, para que creciera en el ambiente puro y natural del desierto. Ya que, el calor sofocante de La Meca no les hacía bien a los recién nacidos.

La madre del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) Amina no tenía leche suficiente para amamantar a su pequeño, entonces el abuelo del Profeta (paz y bendiciones sean con él) Abd al-Muttalib pensó que lo mejor sería contratar a una mujer segura, digna y honorable para que se encargara de su querido nieto, el único recuerdo de su hijo. Después de investigar escogió a Halímah, mujer casta y virtuosa de los "Banî Sa'd" (clan conocido por su valentía y clara lengua).Halímah llevó a Muhammad (paz y bendiciones sean con él) a su tribu y cuidaba de él como si fuese su hijo.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) después de quedarse cinco años con esa familia volvió a La Meca con la suya.

Su madre Aminatenía parientes en Medina. Llevó al Profeta (paz y bendiciones sean con él) de viaje para visitar a sus familiares y la tumba de su esposo Abdullah. Realizaron el viaje acompañada por una mujer llamada Umm Aiman. Después de permanecer un mes en Medina en casa de su familia, y de visitar largamente la tumba de su amado esposo, en el camino de regreso, antes de llegar a La Meca su amada madre se puso enferma y falleció en un lugar llamado Abvá. Las últimas palabras de Aminah, que había presentido la muerte, a su hijo fueron:

"Todo lo nuevo se gasta y todos perecerán algún día. Yo también me voy a morir. Pero no me preocupo porque he dado a luz a un niño puro. Estoy dejando al mundo un ser digno y precioso".

Cuando falleció su madre, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) tenía seis años. De allí en más quedaría bajo la tutela de su abuelo paterno. Cuando aún no se había apagado el dolor por la muerte de su madre otro infortunio azotó al pequeño Muhammad. Antes de cumplir los 8 años de edad perdió a su querido abuelo. Antes de morir Abd al-Muttalib había

recomendado a su hijo Abu Talib la protección y tutela de su pequeño nieto en caso de sucederle algo. Abu Talib y su esposa Fátima lo cuidaron tan bien como si fuera su propio hijo.

LECTURA

LA PROTECCIÓN DE LA KAABA POR ALLAH

La Kaaba fue el primer santuario establecido en la tierra, y se la llama la "casa sagrada" y la "antigua casa". El Profeta Abraham (paz y bendiciones sean con él) *y su hijo Ismael, siguiendo una orden de Allah, construyeron la Kaaba que se halla en la ciudad de La Meca.*

Antes del Islam, servía como centro de culto para los árabes politeístaspre-islámicos y se considera que tenía más de 360 ídolos. En el año 630, el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) retornó a La Meca y limpió el templo de ídolos.

Antes de la llegada del Islam, La Meca era el centro de comercio para los árabes y cada año muchísima gente iba a La Meca para visitar la Kaaba.

El gobernador de Etiopía en el Yemen, Abraha, envidiaba la reverencia que los árabes tenían hacia la Kaaba. Siendo un fiel cristiano, construyó una gran Catedral en Sanaa (la capital del Yemen) y les ordenó a los árabes ir allá para peregrinar en lugar de ir a la Kaaba. Aparte de que fue ignorada su orden, encima alguien entró en la catedral y la impurificó por lo cual Abraha decidió vengarse, demoliendo y profanando la Kaaba. Se dirigió con un gran ejército hacia La Meca. Se encontraba un elefante gigantesco delante del ejército.

Los ciudadanos de La Meca no eran tan poderosos como para poder vencer a Abraha. Él envió un pequeño contingente hacia La Meca para capturar a los camellos y a los jóvenes. El contingente capturó muchos animales, incluyendo doscientos camellos de Abd al-Muttalib.

Entonces, Abd al-Muttalib, junto con algunos otros líderes prominentes fueron a ver a Abraha. Durante la conversación, Abdul Muttalib le pidió que liberara a sus camellos. Abraha no pudo ocultar su admiración y dijo:

"He venido aquí a demoler la Casa que es el Centro Religioso de ustedes y de sus ancestros, y tu no dices nada para salvarla; sólo estás preocupado por tus camellos".

Abd al-Muttalib le contestó: Yo soy el dueño de los camellos y esta casa tiene su propio Dueño, quien seguramente la protegerá".Abraha quedó sorprendido de esta respuesta y ordenó que los camellos fueran liberados.

Al día siguiente, Abraha dio ordenes a su ejército para entrar en La Meca. Abd al-Muttalib Reunió a los ciudadanos de La Meca para aconsejarles que abandonaran la Kaaba y se refugiaran en las montañas de los alrededores. Abraha enfiló hacia Meca el ejército abisinio -a la cabeza del cual iba el elefante-. Antes de llegar a la ciudad, el animal se detuvo negándose a seguir. Por mucho que se le intentara obligar a reanudar la marcha, no había forma de moverlo.

Tan pronto como el ejército se acercó a la Kaaba apareció un ejército enviado por Allah desde el lado oriental. Una nube oscura de pequeños pájaros (conocidos en árabe como Ababil) cubrió todo el ejército de Abraha. Cada pájaro tenía tres piedrecillas; dos en sus garras y una en el pico. Descendió una lluvia de piedras lanzadas por los pájaros, y en unos pocos minutos, todo el ejército fue destruido, el mismo Abraha fue gravemente herido y huyó hacia el Yemen pero murió en el camino. El Dueño de la Kaaba había protegido su Casa tal y como dijo Abd al-Muttalib.

Allah el Altísimo castigó de esta forma a las personas que querían derrumbar a la Kaaba y seguir con sus creencias supersticiosas. No les permitió destruir la Kaaba porque pronto se honraría el mundo con la llegada del Amado de Allah. Después de cincuenta días de este acontecimiento que ocurrió en el año 571 vino al mundo el Último Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

PREGUNTAS

1- ¿Cómo era la situación en la Arabia Saudita antes del Islam?

2- ¿Cómo se llaman los padres del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)?

3- ¿Dónde y cuándo nació el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)?

4- ¿Qué tipo de acontecimientos ocurrieron en el mundo la noche que nació el Profeta (paz y bendiciones sean con él)?

5- ¿Con qué objetivo se le llamó Muhammad el Profeta (paz y bendiciones sean con él)?

6- ¿Cuándo se murieron los padres del Profeta (paz y bendiciones sean con él)?

7- ¿Con quiénes creció el Profeta (paz y bendiciones sean con él) después de la muerte de su madre?

II LA JUVENTUD Y EL MATRIMONIO DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él)

Temas:

- Los viajes del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)
- La actividades comerciales del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)
- El matrimonio del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) con Jadiya
- La arbitrariedad del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) en la reconstrucción de la Kaaba

LOS VIAJES DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él)

Abu Talib, el tío del Profeta (paz y bendiciones sean con él), se dedicaba al comercio. Cuando el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) tenía doce años, acompañó a su tío Abu Talib en un viaje mercantil a Siria, y la caravana paró en Busra (una parte de Siria). Desde un monasterio cercano, un monje cristiano, Bahira, observaba la caravana. Él esperaba la llegada del Último Profeta, y de este modo siempre estudiaba a la gente. Él vio las características especiales de un profeta en ese niño.

El monje invitó a los miembros de la caravana a una comida. Cuando Muhammad llegó, Bahira llevó a Abu Talib a un lado y le aconsejó llevara al muchacho de vuelta inmediatamente. Dijo: "Losjudíos son envidiosos. Si lo reconocen, le harán daño". Abu Talib puso una excusa a los otros miembros de la caravana y volvió a La Meca con su sobrino.

LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él)

Jadiya bint Juwalid era una viuda muy rica, pues sus dos anteriores maridos fueron comerciantes muy prósperos que ayudada por su padre, dirigía una red muy importante de negocios con sus propias caravanas, atendidas por un numeroso personal.

Abu Talib, le aconsejó a su sobrino Muhammad (paz y bendiciones sean con él) que trabajara como agente Jadiya quien era la persona más adinerada de toda Quraish. Gracias a la reputación de la cual disfrutaba el Profeta (paz y bendiciones sean con él), Jadiya le confió sus mercancías para ser vendidas en Siria. Jadiya quedó impresionada cuando él volvió del viaje habiendo obtenido más ganancias de lo esperado.

EL MATRIMONIO DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él) CON JADIYA

Unos meses después de su regreso a La Meca, el Profeta (paz y bendiciones seancon él) se casó con Jadiya, la noble y adinerada mujer de la tribu Quraish. Tenía él 25 años de edad mientras que Jadiya 40. Se había formado un feliz matrimonio.

De su matrimonio con Jadiya, el Profeta Muhamamd (paz y bendiciones seancon él) tuvo seis hijos de los cuales tres eran hombres y tres mujeres. Sus hijos varones se llamaban Qasim, Abdullah e Ibrahim. Sus hijas se llamaban Ruqiyya, Umm Kulsum y Fátima. Qasim y Abdullah fallecieron a corta edad en La Meca antes de las Revelaciones; Ibrahim nació en Medina después de la Hégira y falleció a corta edad allá. En cuanto a sus hijas, todas crecieron y se casaron. Sin embargo, todas excepto Fátima fallecieron antes del Amado Profeta (paz y bendiciones sean con él). El linaje del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) siguió con su hija Fátima que se casó con Alí.

LA ARBITRARIEDAD DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él) EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA KAABA

Después de una gran inundación ocurrida en La Meca, la construcción de la Kaaba se vio afectada seriamente. Cuando los muros alcanzaron una altura determinada, se generó una disputa entre varios clanes debido a que todos competían para tener el honor de colocar la Piedra Negra (Hayar Aswad) en su lugar. Tuvieron conflictos y peleas por ello. Finalmente, decidieron que sería Muhammad (paz y bendiciones sean con él), ya que era muy conocido como el Veraz y tenía una personalidad que inspiraba confianza.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) arrojó su propia bata sobre el piso y sobre ella colocó la Piedra Negra. Hizo sostener a los clanes en disputa por una de las puntas de la bata y levantarla juntos. Cuando fue levantada la bata con la piedra sobre ella hasta el nivel apropiado, tomó la Piedra Negra y la colocó en su lugar. Este fue un juicio que trajo satisfacción a cada uno de los grupos y evito cualquier enfrentamiento. Cuando ocurrió este suceso, el Santo Profeta (paz y bendiciones sean con él) tenía treinta años.

Todo el mundo se impresionaba por su rectitud e integridad que fue llamado "al-Amin", lo que quiere decir el Confiable. Con vida ejemplar brillaba como una estrella en la sociedad. Allá el Altísimo lo educó de la mejor manera dotándole con los mejores modales y virtud. Ya que, lo iba a destinar para la salvación de la humanidad.

PREGUNTAS

1- ¿A qué lugares viajó el Profeta (paz y bendiciones sean con él) en su infancia?

2- ¿Con quién y cuándo se casó el Profeta (paz y bendiciones sean con él)?

3- ¿Cuántos hijos tuvo el Profeta (paz y bendiciones sean con él)?

4- ¿Por qué se llama Muhammad al-amin al Pofeta (paz y bendiciones sean con él)?

III LA PROFECÍA DE MUHAMMAD (paz y bendiciones sean conél) Y LA INVITACIÓN SECRETA

Temas:

- La primera Revelación
- El estado de Fatrah (interregno)
- El comienzo de la invitación al Islam
- Los primeros musulmanes
- La primera Hégira realizada a Etiopia
- El comportamiento del Rey de Etiopia hacia los musulmanes

LA PRIMERA REVELACIÓN

Cuando Muahmmad (paz y bendiciones sean sobre él) tenía cuarenta años, empezaron a verse algunos cambios en él. Pasaba mucho tiempo en soledad y meditación en la cueva de la Montaña de Hira. Era allí donde se retiraba con alimento y agua, pensando en la grandeza de Allah. Tenía visiones mientras dormía y todo lo que soñaba, se hacía realidad. Soñaba con cosas que nadie más veía ni sabía. Esta situación duró como seis meses. Allah lo estaba preparando para ser Profeta educándole de esta forma.

El 27 del mes de Ramadán en el año 610 (d.C.), cuando estaba en la cueva de Hira retirado, Yibril (Ángel Gabriel) se le apareció y le dijo:

-Lee.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) le contestó:

-Yo no sé leer.

Yibril por segunda vez le dijo "Lee" al que Muhammad (paz y bendiciones sean con él) contestó de nuevo "Yo no sé leer".

Cuando Yibril repitió por tercera vez "Lee", Muhammad (paz y bendiciones sean con él) le preguntó: "¿Qué leo?". Entonces Yibril le entregó el siguiente mensaje departe de Allah:

"Lee en el Nombre de Tu Señor, quien ha creado al hombre de un coagulo (de sangre): Lee y Tu Señor es él mas Benéfico, Quien le enseñó al hombre con el Cálamo y le enseñó al hombre lo que no sabía".[132]

132. Sura al-Alaq, 1-5.

Estos fueron los primeros maravillosos versos revelados del glorioso Corán. Cuando bajó de la montaña, sele iluminaba la cara, su corazón latía velozmente y estaba con un claro sudor en su rostro; los versos del Corán todavía estaban haciendo eco en su espíritu. Le contó todo lo ocurrido a Jadiya y ella lo tranquilizó diciendo:

¡Qué buena nueva! Juro por Por Allah quien tiene mi vida tú vas a ser el Profeta de esta Umma (comunidad). Allah jamás te quitará su gracia. Tú respetas los lazos familiares, llevas la carga del débil, ganas para el pobre, honras al huésped y ayudas en las verdaderas desgracias".

EL ESTADO DE FATRAH (INTERREGNO)

Fatrah significa pausa e intervalo. Después de la revelación de los primeros cinco versos de la Sura al-Alaq por un tiempo pararon las revelaciones y no aparecía Yibril. Este plazo era una preparación para que Muhammad (paz y bendiciones sean con él) pudiera recibir bien las revelaciones. De hecho, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) deseó con todo su corazón la continuación de la Revelación Divina y se sentía listo para recibirla.

Entonces, Yibril aparició de nuevo y le trajo los primeros versos de la sura al-Muddazzir:

"¡Oh tú el envuelto en la capa (quien ha preferido la soledad)!

¡Levántate y advierte!

¡Y declara la grandeza de tu Señor!

¡Mantén tu vestimenta limpia!

¡Sigue alejándote de toda impureza!"[133]

Posteriormente la Revelación se actualizó paulatinamente en el texto del Sagrado Corán a lo largo de los 23 años.

EL COMIENZO DE LA INVITACIÓN AL ISLAM

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) comenzó su misión cautelosamente, confinándola inicialmente a sus propios familiares cercanos y amigos. Los primeros musulmanes realizaban sus oraciones en oculto. Esta

133. Sura al-Muddazzir, 1-5.

situación duró tres años aproximadamente y durante este tiempo el número de sus seguidores subió a treinta.

LOS PRIMEROS MUSULMANES

Primero su esposa Jadiya, después su primo Áli que era un niño aún, el esclavo liberado Zaid bin Harisa y su gran amigo Abu Bakr aceptaron la noticia de la revelación y se hicieron musulmanes.

LA PRIMERA HÉGIRA REALIZADA A ETIOPIA

Cuando el Profeta (paz y bendiciones sean con él) proclamó la unicidad de Allah en la Kaaba, los Quraish empezaron a vengarse violentamente. No dejaban a los musulmanes rezar en la Kaaba ni recitar el Corán abiertamente. Cuando la persecución se volvió insoportable, el Profeta permitió a un grupo de sus seguidores que emigraran a Etiopia donde reinaba un rey cristiano muy justo.

El primer grupo formado de once hombres y cuatro mujeres, en el quinto año de la Profecía de Muhammad (paz y bendiciones sean con él), salieron ocultamente de La Meca para ir a Etiopía. En ese grupo, se encontraban Uzman y su mujer Ruqiyya, la hija del Profeta. Los emigrantes permanecieron en Etiopia sanos y salvos por mucho tiempo.

Un año después emigró otro grupo de ochenta personas entre las cuales se encontraba Yaafar Tayyar.

EL COMPORTAMIENTO DEL REY DE ETIOPIA HACIA LOS MUSULMANES

La furia de Quraish contra los musulmanes no se calmó, ni se apagó su rencor con la emigración de los fieles hacia Abisinia. Al contrario, los quraishíes temieron que allí la fuerza de los musulmanes aumentara y su número creciera. Así que decidieron mandar dos mensajeros a la corte del Negus de Abisinia para convencerlo, por medio de costosos regalos, para que expulsase a los musulmanes refugiados en sus tierras.

El Rey Negus, soberano de Abisinia, era un hombre de fe clara, profesaba un cristianismo puro y original.Los embajadores enviaron muchos regalos a los obispos y a los sacerdotes de Abisinia y luego les pidieron su

apoyo para que el Negus los expulsara. Fijaron una reunión con él y en presencia de los musulmanes perseguidos.

El Rey les pidió información a los musulmanes sobre el Islam y después de escuchar a ambas partes decidió que los musulmanes tenían la razón. Les dijo a los musulmanes que estarían protegidos en sus tierras. Los embajadores quraishíes salieron derrotados y volvieron con las manos vacías a La Meca.

Después de este acontecimiento, el Rey Negus trató mucho mejor a los musulmanes y éstos se integraron al pueblo etíope.

PREGUNTAS

1- ¿Cuándo y dónde tuvo el Profeta (paz y bendiciones sean con él) la primera Revelación?

2- ¿Qué significa el estado de Fatrat?

3- ¿Cómo empezó la invitación al Islam?

4- ¿Quiénes son los primeros musulmanes?

5- ¿Por qué emigraron los musulmanes a Etiopia?

6- ¿Cómo fueron recibidos los musulmanes en Etiopia?

IV LA PROCLAMACIÓN DE LA FE EN PÚBLICO

Temas:

- La proclamación en público de la invitación al Islam
- La opresión de los incrédulos hacia los musulmanes
- Los archienemigos del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él)
- Los motivos de la enemistad de los quraishíes al Islam
- La presión de los quraishíes a Abu Talib y la respuesta del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sea con él)
- La conversión de Hamza y Omar ibn al-Jattab al Islam

LA PROCLAMACIÓN EN PÚBLICO DE LA INVITACIÓN AL ISLAM

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) cuando fueron revelados los siguientes versículos, después de tres años, comenzó a comunicar el Mensaje de Allah abiertamente empezando primero por sus familiares y parientes cercanos:

"(Oh Mensajero) advierte a tus parientes más cercanos. Y despliega tus alas (de cuidado y cobijo) sobre los creyentes que te siguen. Sin embargo, si te desobedecen (rechazando tu convocatoria), entonces diles: -No soy responsable de lo que hagáis".[134]

"Así pues, proclama abiertamente todo lo que se te ha ordenado (decir) y aléjate de aquellos que atribuyen copartícipes a Allah".[135]

Al revelarse estos versículos, el Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) juntó a sus parientes más cercanos en su casa y les predicó las palabras e Allah. No obstante, su tío Abu Lahab interfirió y disolvió la reunión.

Posteriormente, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) subió a la colina de Safa, ahí reunió a los mequinenses y les preguntó:

134. Sura as-Shuara, 214-216.
135. Sura al-Hiyr, 94.

"¡Oh gente! Si yo afirmara que detrás de esta colina se halla un ejército enemigo, ¿me creerían?"

Todos juntos respondieron:

-Sí, porque jamás te oímos mentir.

Entonces continuó el Profeta (paz y bendiciones sean con él):

"Entonces creedme que Allah me ha elegido como Su Mensajero y me ha enviado para advertiros de un castigo fuerte. Me ha ordenado que llame a las personas al Islam que es la religión verdadera. Allah es Único. No hay otra deidad más que Allah. Y yo soy Su Profeta enviado a toda la humanidad".

Abu Lahab, el tío del Profeta (paz y bendiciones sean con él), le insultó delante de todos. Entonces se dispersaron los participantes y tampoco se pudo obtener resultados de aquella reunión.

LA OPRESIÓN DE LOS INCREDULOS HACIA LOS MUSULMANES

La opresión y las torturas físicas Fueron otras de las armas que utilizaron los de la tribu del Quraish contra el Islam. Esta arma tan cobarde causó la muerte de varios de los primeros creyentes musulmanes.

Umayyah Ibn Khalaf, uno de los archienemigos del Islam, utilizó todo tipo de tortura en Bilal para hacerle cambiar de opinión. Ordenó a sus hombres que desnudaran a Bilal y le echaranarena ardiente del desierto infernal en las horas más calurosas del día de verano para asegurarse de que el efecto de la arena ardiente le dañara. Además de haberle colocado una pesada roca en el pecho de Bilal, intentaron en todo momento hacerle volver al politeísmo. A pesar de todas las torturas sufridas lo único que decía Bilal era: "Allah es Único, Allah es Único". Abu Bakr, finalmente, compró a Bilal y lo liberó.

Ammar ibn Yasir, uno de los primeros musulmanes, fue azotado hasta perder la consciencia en las arenas ardientes. Su madre Sumayya fue asesinada por Abu Yahl a golpes de lanza y su padre Yaser también fue asesinado por los incrédulos. Yaser y su mujer Sumayya llegaron a ser los primeros mártires del Islam.

Ellos y muchos más para conservar sus convicciones y fe, tuvieron que soportar innumerables problemas, persecuciones, torturas, momentos difí-

ciles, inconvenientes y emigraciones. Sin embargo, los musulmanes nunca se rindieron y no dejaron el Islam.

Uno de las grandes aportaciones de Abu Bakr fue el hecho de que haya liberado a varios esclavos y esclavas bajo opresión por ser musulmanes.

LOS ARCHIENEMIGOS DEL PROFETA MUHAMMAD (paz y bendiciones sean con él)

Los enemigos más hostiles al Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) son los siguientes:

1- *Abu Lahab:* A pesar de ser su tío, era el más acérrimo enemigo del Profeta (paz y bendiciones sean con él). Desde el primer día se puso en contra de él. Y su mujer era igual, no perdía ninguna ocasión para perjudicarle al Profeta (paz y bendiciones sean con él). Esparcía espinas a lo largo del camino que frecuentaba el Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él). La azora Tabbat fue revelada a causa ello, la cual promete y presagia el fallecimiento de Abu Lahab y su esposa Umm Yamil. Una narración relata que Abu Lahab falleció de angustia cuando se enteró que los musulmanes salieron victoriosos de la batalla de Badr.

Utayba, el hijo de Abu Lahab, estaba casado con la hija del Santo Profeta (paz y bendiciones sean con él) Umm Kulzum. Una vez, antes de partir en un viaje hacia Shám (Siria), asaltó al Profeta (paz y bendiciones sean con él) y le rompió la camisa. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) se afligió por lo ocurrido y rezó contra él. Durante la expedición, éste fue devorado por los leones.

2- *Abu Yahl:* Fue uno de los más acérrimos enemigos del Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él). Les causó muchos dolores a los musulmanes. Asimismo, asesinó a la madre de Ammar bin Yaser debido a su creencia. Murió en la Batalla de Badr.

3- *As ibn Wail:* Este hombre que había ido muy lejos en su enemistad al Profeta (paz y bendiciones sean con él), cuando se murió el hijo Qasim del Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él), se burló de él diciendo: "Se cortó el linaje de Muhammad" lo cual hirió profundamente al Amado de Allah (paz y bendiciones sean con él) que estaba sufriendo por la pérdida de su hijo. El versículo "Sin duda es aquel que te ofende a quien se le corta el linaje" fue revelado debido a este acontecimiento. As ibn Wail

falleció debido a una herida causada por su propio animal el cual pasaba por una montaña cerca de La Meca.

4- *Walid ibn Mugira*

5- *Umayya ibn Halaf*

6- *Utbah ibn Rabiah:* Otro enemigo acérrimo del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

LOS MOTIVOS DE LA ENEMISTAD DE LOS QURAISHÍES AL ISLAM

1- En la religión islámica no existen clases sociales. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dejó claro que todos los hombres son iguales como los dientes de un peine. Por ende, no existe una diferencia entre el esclavo con su dueño ante Allah. Los reconocidos del Quraish no aceptaron esa igualdad y por miedo a perder su estatus se pusieron en contra del Islam.

2- El centro comercial de los árabes era La Meca. En la Kaaba se encontraban más de 360 ídolos. Los quraishíes pensaban que éstos atraían a los árabes a La Meca y si el Islam los quitara, nadie iría a visitar esa ciudad. Por lo tanto, no habría comercio.

3- La idolatría era una devoción muy arraigada en los árabes. Los pueblos primitivos que tienen dificultades a la hora de separar lo bueno de lo malo, no pueden dejar tan fácilmente sus creencias y se hacen enemigos de cualquier innovación. El Islam les enseñaba la creencia en Allah, el Dios Único.

4- Las características a las cuales los árabes le daban importancia no eran ni mucho menos características tales como el merecimiento, virtud o habilidad, sino sólo dos condiciones: la riqueza y tener muchos hijos.

Muhammad (paz y bendiciones sean con él) no era rico tampoco tenía muchos hijos. Por eso, no querían aceptarlo como su líder. Además, entre los clanes Hashimí y Amawi había una competición desde los viejos tiempo en cuanto liderazgo. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) pertenecía a la tribu Quraish procedente de Banu Hashim. La mayoría de sus enemigos era de los Amawi.

LA PRESIÓN DE LOS QURAISHÍES A ABU TALIBA Y LA RESPUESTA DEL PROFETA MUHAMMAD(paz y bendiciones sean con él)

Sin abrazar él mismo el Islam, Abû Tâlib protegió siempre lo mejor que pudo a su sobrino, el Profeta (paz y bendiciones sean con él). Un día los quraishíes enviaron una delegación ante Abu Talib para amenazarlo y dijeron: *"O haz que tu sobrino abandone su misión, o deja de protegerlo"*.

Después de algunos altercados Abû Tâlib hizo reunir al Profeta y le dijo el motivo de la delegación quraishí. Muhammad vio así desaparecer su última esperanza de protección y con lágrimas en los ojos respondió a su tío: "Yo te juro por aquel que sosiega mi alma: que si ellos me pusieran como regalo el sol en mi mano derecha y la luna en mi mano izquierda, con la condición de que yo abandonara mi misión, yo no lo haría, incluso aunque tú me abandonases; ¡Allah, mi Señor, me basta!".

Abu Talib, emocionado, le dijo afectuosamente: "Ve, sobrino y comunica lo que tengas que decir. Mientras yo esté vivo, no te van a poder hacer ningún daño".

LA CONVERSIÓN DE HAMZA AL ISLAM

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) a pesar de todas las dificultades seguía con su misión de divulgar el Islam y día a día aumentaba el número de los musulmanes.

En el sexto año de su Profecía, estando sentada el Profeta (paz y bendiciones seancon él) en la colina de Safa, fue insultado por Abu Yahl, el cual pasaba por donde el Profeta se encontraba en ese momento. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) no le contestó. Aquel día,Hamza había salido con su arco al desierto para practicar el deporte que tanto amaba y dominaba, la cacería. Al regresar a La Meca, alguien le contó lo que había hecho Abu Yahl al Profeta (paz y bendiciones sean con él).

Hamza escuchó atentamente, luego aseguró su arco y se dirigió con pasos firmes a la Kaaba para encontrar a Abu Yahl. Estaba decidido de darle su merecido. Lo encontró conversando con otros noble qureishíes. Se acercó y fríamente le acertó un fuerte golpe con el arco en la cabeza, hasta hacerla sangrar profusamente. Ledijo acercándose a él:

"¿Eres tú el que ofendió a mi sobrino insultándole? Si puedes, responde a lo que te acabo de hacer".

En ese momento, Hamza abrazó el Islam.

LA CONVERSIÓN DE OMAR IBN AL-JATTAB AL ISLAM

La conversión de Hamza al Islam y el progreso de los musulmanes empezaron a preocupar a los quraishíes. Para encontrar una solución a esta situación, una asamblea de los notables de Quraish, se reunieron en Daru'n Nadwa. Decidieron matar a Muhammad (paz y bendiciones sean con él) y le dieron esta misión a Omar ibn al-Jattab.

Salió Omar de su casa con su espada dirigiéndose a la casa de Arqam, sobre la colina de Safa, donde se encontraba el Enviado (paz y bendiciones sean con él). En el camino se encontró con Nuaym Ibn Abdullah, quien se leacercó temeroso y le preguntó: ¿A dónde vas, oh Omar?

-En busca de aquel renegado que dividió a los qureishíes e insultó a sus dioses, lo mataré.

-¡Qué obra más difícil la que realizarás, Omar! dijo Nuaym.

-¿Acaso has renegado tú también? Si lo has hecho, juro por Al-lat y Al-Uzza (dos divinidades árabes pre-islámicas) que empezaré por ti.

-Hazlo Omar, pero debes saber que tu hermana Fátima y su esposo Said también se hicieron musulmanes. Al escucharlo, con mucha más furia de inmediato cambió de dirección. Cuando llegó a la casa de su hermana, ella y su marido tenían en sus manos un pliego con las aleyas del Corán que recitaban en aquel momento (la sura at-Ta-ha). Al advertir su presencia, ocultaron los pliegos con las aleyas. Dijo Omar:

-¿Qué es aquello que escuché?

-No es nada, contestaron.

-Escuché que habéis renegado nuestra religión...

-¿Acaso no pensaste, que la verdad puede estar fuera de tu religión? -Sin dejarlo concluir, Omar se abalanzó sobre él, derribándolo y sentándose sobre su pecho; intentó su hermana acercarse para defenderlo, recibiendo un golpe que hizo sangrar su rostro y sollozando gritó:

- ¡Oh, enemigo de Allah! Mira lo que le estás haciendo a una mujer. Atestiguo que no hay otra divinidad salvo Allah y atestiguo que Muhammad es su Mensajero.

Omar les pidió ver lo que estaban leyendo. Impresionaron intensamente estas palabras, llenas de luz y de fe, al corazón de Omar.

-Cuanta belleza hay en estas palabras y cuán sublime es Su mensaje... No es pertinente que, a quien correspondan estas aleyas, le sea asociado en su adoración. Y fue a ver al Profeta (paz y bendiciones sean con él).

Tomó Omar el camino hacia la colina de Safa donde se encontraba la casa de Arqam y allí, frente al Enviado de Allah atestiguó: "No hay más divinidad que Allah y que Muhammad es su Mensajero".

Omar el enemigo acérrimo, se convirtió en Omar Al Faruq, convirtiéndose en musulmán. Los allí presentes exclamaron: Allahu Akbar (Allah es el más Grande), hasta escucharse esta invocación en toda La Meca. El número de los musulmanes había subido a cuarenta con la conversión de Omar.

Con la petición de Omar, todos los musulmanes junto con el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) se fueron a la Kaaba. Allí realizaron la salat en congregación y abiertamente. Por otro lado, los incrédulos se quedaron sorprendidos al ver que Omar se había hecho musulmán, a quien habían enviado para que matara a Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

PREGUNTAS

1- ¿Cómo empezó el Profeta (paz y bendiciones sean con él) a proclamar en público la invitación al Islam?

2- ¿Quiénes eran los enemigos más acérrimos del Profeta (paz y bendiciones sean con él)?

3- ¿Cuáles son los motivos de la enemistad de los quraishíes al Islam?

4- ¿Quién es Abu Talib? ¿Cómo protegió al Profeta (paz y bendiciones sean con él)?

5- ¿Cómo abrazaron el Islam Hamza y Omar?

V EL BOICOT A LOS MUSULMANES Y EL AÑO DE LA TRISTEZA

Temas:

- El embargo de los incrédulos a los musulmanes
- Fallecimiento de Abu Talib y Jadiya
- El viaje a Ta'if
- Los juramentos de fidelidad de Aqabah
- El milagro de Miraj
- Salat: El regalo de Miraj

EL EMBARGO DE LOS INCRÉDULOS A LOS MUSULMANES

La conversión de Hamza y de Omar al Islam y la rápida expansión del Islam asustó a los incrédulos. Para destruir completamente a los musulmanes, decidieron aislar a todos los clanes de Hashim y Muttalib. Para boicotear estos dos clanes se firmó un acuerdo con las siguientes decisiones:

"No podrán tomar a las hijas de estos dos clanes en matrimonio; no le venderán nada a ellos ni compraran nada de ellos. Asimismo, no tendrán ningún contacto con ellos ni dejarán que les llegue comida o bebida".

Mansur ibn Ikrimah escribió el acuerdo y lo colgaron todos juntos en la Kaaba.

El embargo duró tres años. Durante este tiempo, los musulmanes tuvieron que pasar por las dificultades y privaciones más agudas, tanto, que algunas veces no tenían más que hojas de árboles como sustento. El estado de los niños, los cuales lloraban por el hambre y la sed era lamentable.

Estas actitudes inhumanas de los incrédulos no dieron resultados. No pudieron evitar la extensión de la luz del Islam. Un día, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) le dijo a Abu Talib:

"Se me ha informado de parte de Allah que el acuerdo de los Quraish ha sido comido por los insectos y no ha quedado ninguna escritura excepto el nombre de Allah".

La mano de Mansur ibn Ikrimah con la que había escrito la decisión del boicot, se había secado y asimismo se quedó manco.

Al final de tres años, aquellos que querían que finalizara el boicot dijeron que ahora no había más acuerdo al cual adherirse y lo rompieron. Este boicot duró desde el séptimo año de la Profecía hasta el décimo.

FALLECIMIENTO DE ABU TALIB Y JADIYA

El levantamiento del boicot les brindó un respiro a los musulmanes. Sin embargo, a los nueve meses murió Abu Talib, el tío del Profeta (paz y bendiciones sean con él) y unos días después su mujer Jadiya.

Abu Talib quería y protegía a Muhammad (paz y bendiciones sean con él) como si fuera su propio hijo. Jadiya era la primera en testificar la verdad del Santo Profeta (paz y bendiciones sean con él), una buena y fiel esposa en momentos de aflicción. El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) se angustió por perder a estos seres inapreciables que siempre lo apoyaron en todo momento. Estaba tan triste que este año fue llamado "El año de la tristeza".

Con la desaparición de la influencia protectora de estas personas, los incrédulos tuvieron toda la libertad y aumentaron su persecución. Un día, un incrédulo lo interceptó y le arrojó tierra en la cabeza. Cuando llegó a su casa, su hija Fátima se puso muy triste y cuando limpiaba la tierra de su cabeza comenzó a llorar. Entonces, el Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) diciéndole a su querida hija: *"No llores, hija mía. Ciertamente Allah protegerá a tu padre"*, mostró su fe en Allah.

EL VIAJE A TAIF

Después del fallecimiento de Abu Talib y Jadiya, para predicar el mensaje y llamar al pueblo de Taif al Islam, con su hijo adoptivo Zaid que era de los primeros musulmanes, se fue a Taif. Sin embargo, la experiencia de Taif resultó ser totalmente decepcionante para el Profeta (paz y bendiciones sean con él). El pueblo de Taif además de rechazar el mensaje del Profeta (paz y bendiciones sean con él), le pidió que se fuera. Pero en vez de dejarlo ir tranquilo, reunieron a todos los niños y a los esclavos y les incitaron a insultarle y apedrearle. Formando dos filas a ambos lados del camino y a cada paso que daba, le apedrearon los pies y la cabeza. La cabeza y los pies del Profeta (paz y bendiciones sean con él) sangraban. Zaid le abrazó para protegerle sobre todo la cabeza, y empezaron a correr de esta manera, recibiendo pedradas sin cesar.

Después de descansar en un pequeño jardín que encontraron para resguardarse, regresó muy angustiado a La Meca. Este se considera el peor viaje en la vida del Profeta (paz y bendiciones sean con él). Pero él (paz y bendiciones sean con él) nunca se cayó en la desesperación, no se rindió jamás y siguió cumpliendo con su misión.

LOS JURAMENTOS DE FIDELIDAD DE AQABAH

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) durante años invitó a los mequinenses al Islam, pero la actitud obstinada de ellos tuvo grandes dificultades. Sin embargo, esa actitud de los incrédulos no retendría al Profeta del Islam (paz y bendiciones sean con él). La luz del Islam seguiría iluminando a la humanidad. Por ellos, Allah abrió un nuevo camino y preparó un ambiente más adecuado para la expansión de Su religión. Este nuevo lugar era Medina.

En el undécimo día de su Profecía, El Profeta (paz y bendiciones sean con él) salió a las afueras de La Meca. Se encontró con un grupo de seis personas y les invitó a abrazar el Islam. El pueblo de Medina era gente buena y con buenos pensamientos. Como les pareció lógico todo lo que les dijo el Profeta (paz y bendiciones sean con él), abrazaron el Islam. Estos seis primeros musulmanes de Yazrib (la actual Medina), consiguieron difundir el Islam con bastante éxito en su ciudad.

El primer Juramento de Aqabah (el duodécimo año de la Profecía):

En el duodécimo año después de la Revelación, un grupo de doce personas se dirigió a La Meca y el Profeta (paz y bendiciones sean con él) realizó con ellos un juramento de lealtad, conocido como El Primer Juramento de Aqabah. Entre ellos estaban los seis primeros que se habían hecho musulmanes un año antes. Esta lealtad consistía en: "No asociarle deidad a Allah, no robar, no cometer adulterio, no mentir tampoco acusar falsamente a nadie y no desobedecer al Profeta (paz y bendiciones sean con él).

Debido a la petición de los nuevos musulmanes, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) envió con ellos a Musab Ibn Umayr para que le enseñara bien el Islam. Al llegar a Medina, Musab empezó a llevar a cabo su papel de transmitir el Islam e hizo grandes servicios a la causa del Islam.

El segundo Juramento de Aqabah (el decimotercer año de la Profecía):

Al siguiente año, un grupo de setenta y cinco personas, incluyendo los doce que hicieron el primer juramento, llegaron a La Meca. Dos de ellas eran mujeres. Después de encontrarse con el Profeta (paz y bendiciones sean con él) en Aqabah, juraron fidelidad al Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él). Este juramento es conocido como el Segundo Juramento de Aqabah. Según este pacto, los yazribitas juraron por defenderal Profeta (paz y bendiciones sean con él) de sus enemigos con el mismo ardor con el que defenderían a sus mujeres y a sus hijos.

El juramento consistía en lo siguiente:

1- Escuchar y obedecer en los momentos difíciles y fáciles.

2- Dar tanto en la prosperidad como en la adversidad.

3- Ordenar el bien y condenar el mal.

4- En la causa de Allah, no temer la censura de nadie.

Los juramentos de fidelidad de Aqabah marcaron un punto y aparte en la historia del Islam y sus consecuencias serían de crucial importancia.

EL MILAGRO DEL MIRAY

El significado literal de la palabra Miray es Ascenderse e Isra significa caminar por la noche. El Profeta (paz y bendiciones sean con él), un año y medio antes de la Hégira en la noche del 27 del mes Rayab fue llevado desde la Mezquita Haram de La Meca hasta la Mezquita al-Aqsa de Jerusalén, de fue elevado a los Cielos y contempló a los ángeles.

Los incrédulos no creyeron en el Miray, el viaje celestial del Profeta (paz y bendiciones sean con él), uno de los acontecimientos más relevantes de su misión profética o de sus milagros.

Ya que, ellos eran incapaces de percibir la Grandeza y el Poder de Allah, como pertenecían a una creencia limitada y supersticiosa, no tenían la capacidad de entender el milagro del Miray.

En cuanto a los musulmanes, ellos creyeron y aceptaron el Miray sin dejar lugar a dudas. Cuando se le contó a Abu Bakr, el acontecimiento de Miray, él lo afirmó diciendo: "Si así lo dijo Muhammad, ha dicho la ver-

dad". A partir de entonces lo llamarían "Siddiq" que significa el que confirma.

SALAT: EL REGALO DEL MIRAY

Igual que una persona que vuelve de viaje trae regalos a sus familiares, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) volvió de su Viaje Nocturno con importantes nuevas y regalos para los creyentes.

Aquella noche del Miray el Profeta (paz y bendiciones sean con él) ascendió hasta el Azufaifo del Límite (Sidrat al-Muntaha), que marca el final del séptimo cielo y es la frontera para todas las criaturas. Durante esta noche se le concedieron tres cosas:

1- Las últimas dos aleyas de la azora al-Baqara.

2- La buena nueva de que aquellos que no le asocian otras deidades a Allah entrarían en el Jardín del Paraíso.

3- Las cinco oraciones prescritas.

La *salat*, las cinco oraciones prescritas, el cual es el pilar más importante del Islam después de la fe, se hizo obligatorio aquella noche.

PREGUNTAS

1- ¿Cómo fue el embargo de los incrédulos a los musulmanes? ¿Cuánto duró el boicot?

2- ¿Cuándo fallecieron Abu Talib y Jadiya?

3- Cuente el viaje del Profeta (paz y bendiciones sean con él) a Ta'if.

4- Explique los juramentos de fidelidad de Aqabah.

5- ¿Cuándo el Profeta (paz y bendiciones sean con él) fue ascendido al Miraj?

6- ¿Cuáles son los regalos del Miraj?

VI LA HÉGIRA Y LOS PRIMEROS AÑOS EN MEDINA

Temas:

- La Hégira del Profeta (paz y bendiciones sean con él) de La Meca a Medina
- La recepción del Profeta (paz y bendiciones sean con él) en Medina
- La construcción de Masyidun-Nabi (Mezquita del Profeta)
- La escuela profética y Ahl as-Suffa

LA HÉGIRA DEL PROFETA (paz y bendiciones sean con él) DE LA MECA O MEDINA

En la historia del Islam, la emigración del Profeta (paz y bendiciones sean con él) de La Meca a Medina, se conoce como la "Hégira".

Debido al aumento de la opresión y la tiranía de los incrédulos, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) permitió a los musulmanes emigrar desde La Meca a la ciudad de Yazrib (que de allí en adelante pasó a llamarse Medina al-Munawwara que significa la ciudad iluminada). A causa de la religión y para conservar su fe, abandonaron sus casas y bienes. Corrieron hacia la luz de esperanza que se prendió en Medina.

En La Meca, sólo quedaron el Profeta (paz y bendiciones sean con él), Abu Bakr, Ali y un par más. A pesar de todas las dificultades, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) cumplió con su misión y completó trece años de su profecía en La Meca.

Los mequinenses tenían miedo de que el Islam cayera muy bien en Yazrib y se expandiera rápidamente en esa área geográfica. Por lo tanto, su animosidad aumentó sin conocer límites. Los jefes de los incrédulos se reunieron en Darun Nadwa en secreto, y con la propuesta de Abu Yahl decidieron asesinar al Profeta (paz y bendiciones sean con él). Se eligió un joven de cada clan y en conjunto atacarían al Profeta (paz y bendiciones sean con él) tan pronto como saliera de su casa.

Esta decisión oculta de los incrédulos le fue informado al Profeta (paz y bendiciones sean con él) a través de Yibril y fue permitido emigrar. Entonces, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) hizo dormir a Ali en su cama y lo cubrió con su propia sábana. Al salir de la casa para ir a la casa

de Abu Bakr, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) recitó los primeros versículos de la Sura Ya-Sin y arrojó un manojo de polvo sobre sus cabezas. Ninguno de los enemigos lo vio salir.

Después de hacer las preparaciones para el viaje, El Profeta (paz y bendiciones sean con él) y Abu Bakr fueron a la montaña llamada Saur y se ocultaron en una cueva. Cuando salió el sol, se dieron cuenta de la ausencia del Profeta (paz y bendiciones sean con él) y empezaron a buscarlo por todas partes. Los incrédulos del Quraish pusieron una recompensa de cien camellos y contrataron los servicios de expertos rastreadores que siguieron las huellas en la arena paso a paso, hasta que llegaron a la boca de la cueva donde se escondía el Profeta (paz y bendiciones sean con él) con su amigo. A pesar de que el rastreador dijo que ambos se ocultaban dentro de la cueva, vieron que una araña había tejido su red en la entrada de la cueva obstruyendo la vista del interior. Asimismo, había el nido de una paloma con sus huevos a la entrada de la cueva. Parecía que durante años nadie había entrado a esta cueva.

Cuando algunos dijeron "¿Cómo va a estar Muhammad allí dentro si la telaraña se ve que está desde hace mucho tiempo en la entrada?", y se fueron sin mirar.

Mientras los incrédulos estaban en la entrada de la cueva, Abu Bakr le susurró preocupado al Profeta (paz y bendiciones sean con él):

-Nos van a ver oh Mensajero de Allah.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) le tranquilizó:

-No te entristezcas, ciertamente Allah está con nosotros.

El nido de la paloma y la telaraña son una evidencia de un claro milagro. Allah, Enaltecido sea, protegió a Su Mensajero (paz y bendiciones sean con él) y a su compañero de sus acérrimos enemigos con esos milagros.

Después de estar tres días en aquella cueva, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) y su compañero Abu Bakr salieron rumbo a Medina. De repente, Abu Bakr vio de lejos a uno de los que querían ganarse la recompensa, Suraqa ibn Malik, así avisándole al Profeta (paz y bendiciones sean con él) que los estaba persiguiendo.El Profeta pidió a Allah que los salvara. Entonces, las patas del camello de Suraqa se hundieron en la arena y éste cayó al suelo. Cuando quiso perseguirlo nuevamente se hundieron las patas del camello de nuevo, hasta que Suraqa comprendió que un poder fuera de su alcance lo retiraba. Se arrepintió, le pidió perdón al Profeta

(paz y bendiciones sean con él) y se volvió. A los que perseguían al Profeta (paz y bendiciones sean con él) y a su compañero les dijo: "Yo he buscado por aquí no hay nadie". Suraqa más adelante abrazó el Islam.

El Amado Profeta (paz y bendiciones sean con él), después de un viaje histórico que duró una semana, llegó al pueblo de Quba cerca de Medina, un lunes. Fue recibido con mucho entusiasmo y amor.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) se quedó más de diez días en ese pueblo. Ahí construyeron la Mezquita de Quba la cual es reconocida como la primera mezquita del Islam. En la construcción de la mezquita, el mismo Profeta (paz y bendiciones sean con él) trabajó como un obrero. Ali, que había partido tres días después del Profeta (paz y bendiciones sean con él) de La Meca, los alcanzó en Quba.

LA RECEPCIÓN DEL PROFETA (paz y bendiciones sean con él) EN MEDINA

El Profeta (paz y bendiciones sean con él), junto con otros musulmanes que lo acompañaban, salió un viernes de Quba rumbo a Medina. Cuando llegaron a la aldea de los Banu Salim, ya era al mediodía. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) les informó que la oración de *Yuma* (viernes) ya se había hecho *fard* sobre los musulmanes y ahí realizaron en congregación la primera oración del viernes. Posteriormente, el Profeta siguió hacia Medina.

Los musulmanes de Medina habían rodeado ambos lados del camino para recibir a ese Invitado Glorioso. Todos le invitaban a su casa y tomaban las riendas de su camella. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) se hospedó en la casa de Jalid ibn Zaid, es decir, de Abu Ayyub al-Ansari durante siete meses.

LA CONSTRUCCIÓN DE MASYIDUN NABI (LA MEZQUITA DEL PROFETA)

Al lado de la casa de Abu Ayyub al-Ansari había un terreno vacío. Después de un tiempo, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) compró ese terreno y se mandó a hacer una mezquita con cuartos a su alrededor para vivir en ella.

Este es el "Masyidun Nabi" visitado por todos los musulmanes del mundo hoy en día. El mismo Profeta (paz y bendiciones sean con él) trabajó personalmente en la construcción de esta mezquita.

LA HERMANDAD ENTRE AL MUHAYIRUN Y AL ANSAR

A los musulmanes de la Meca que emigraron a Medina se les conoce con el nombre de "muhayirun", mientras que aquellos musulmanes de la ciudad de Medina que recibieron a los "muhayirun" son llamados "ansar".

Los "ansar" abrazaron con total sinceridad y hermandad a los musulmanes mequinenses que habían renunciado a su familia, tribu y riquezas; los recibieron en sus casas y compartieron su pan con ellos.

Los compañeros del Santo Profeta (paz y bendiciones sean con él), bajo su sombra, presentaron muchas imágenes de sinceridad y sacrificio de una manera que nunca se vio en la historia de ninguna comunidad. El Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) estableció una legislación de "hermandad" la cual era mucho más fuerte que una relación de parentesco consanguíneo.

Tanto los ansar como los muhayirun ambos mencionados con debido respeto en la historia del Islam, sirvieron por la causa del Islam.

LA ESCUELA PROFÉTICA Y AHL AL-SUFFA

Ahl as-Suffa (la gente del banco) son llamados los pobres de entre los compañeros del Profeta (paz y bendiciones sean con él) que vivían en la antecámara en un patio cercano a la casa del Profeta (paz y bendiciones sean con él).

Ahí se quedaban los pobres e indigentes. Esta gente trabajaba cuando encontraban un empleo, si no era suministrados por el Profeta (paz y bendiciones sean con él) o sus compañeros. Los que se casaban de ese grupo, formando un nuevo hogar se mudaban a una casa nueva.

Ahl as-Suffa siempre estaban con el Profeta (paz y bendiciones sean con él), nunca se perdían las enseñanzas del Mensajero e intentaban memorizar cada palabra suya. La escuela suffa tiene el carácter de ser el primer lugar de enseñanza en la historia del Islam cuyo maestro era el mismo Profeta (paz y bendiciones sean con él). Abu Huraira que tranmisitó el ma-

yor número de tradiciones del Profeta (paz y bendiciones sean con él) fue educado en esa escuela.

Entre los que fueron educados en la escuela Suffa se encontraban grandes sabios que percibían perfectamente el Islam, el Corán y las tradiciones del Profeta (paz y bendiciones sean con él). Se eligían de entre ellos aquellos que se enviaban a otros lugares para predicar el Islam.

PREGUNTAS

1- ¿Qué significa la Hégira?

2- ¿Cuáles son los motivos de la Hégira del Profeta (paz y bendiciones sean con él) y de sus seguidores?

3- Explique los milagros del Profeta (paz y bendiciones sean con él) durante la Hégira.

4- ¿Cuál es la primera mezquita en la historia islámica?

5- ¿Cómo fue recibido el Profeta (paz y bendiciones sean con él) en Medina?

6- ¿Qué es Masyidun-Nabi?

7- ¿Quiénes son los Ansar y Muhayirun?

8- ¿Quiénes son Ahl as-Suffa?

VII LAS BATALLAS EN LA HISTORIA DEL ISLAM - I

Temas:

- La batalla de Badr
- La batalla de Uhud
- La batalla del Handaq (foso)
- El tratado de Hudaibiya
- La invitación a los soberanos de los estados vecinos
- La conquista de Jaibar
- La visita a la Kaaba

LOS MOTIVOS DE LA BATALLA DE BADR

A pesar de la emigración del Profeta (paz y bendiciones sean con él) y los muhayirun a Medina, los incrédulos de la Meca no dejaron su enemistad contra el Islam. Se fueron cerca de Medina y captaron los camellos de los musulmanes. También iniciaron contactos clandestinos con Abdullah ibn Ubai, jefe de los incrédulos de Medina. Le enviaron un severo ultimatum ordenándole que combata o expulse al Profeta (paz y bendiciones sean con él), de lo contrario lanzarían una tremenda campaña militar para exterminarlos. Por otro lado, enviaron a Siria una caravana de comercio extremadamente equipada para iniciar los preparativos de guerra.

Los musulmanes tenían que estar despiertos ante ese gran peligro y tomar precauciones. Con un equipo no bien armado 305 personas, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) procedió hacia Badrpara encontrarse con el ejercito mequinense. El ejército mequinense estaba compuesto aproximadamente por 1000 hombres. Las fuerzas se encontraron el 17 de Ramadán, en el segundo año de la Hégira. Los mequinenses tenían el control del arroyo de Badr. Los musulmanes no habían salido de Medina para combatir, sino para defenderse contra la caravana de los incrédulos.

El campamento de los mequinenses se encontraba en tierra firme. Al contrario, los musulmanes estaban lejos del arroyo y tenían dificultad para hallar agua. Sin embargo, Allah los ayudó enviando la lluvia para proveerlos con suficiente agua para sus necesidades.

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él) intentaba predicar el Islam de forma pacífica y no obligó a nadie a ello. Sin embargo,

Allah permitió que los musulmanes se defendieran contra los ataques de los incrédulos

LA BATALLA DE BADR Y SUS CONSECUENCIAS (624 d.C.)

Los incrédulos eran superiores a los musulmanes en cuanto al armado y número de hombres. Por eso, los incrédulos estaban seguros de conseguir la victoria ignorando la fuerza espiritual de los musulmanes. En esta guerra iban a combatir la Verdad contra la superstición, el *imán* (fe) contra el *kufr* (incredulidad). El futuro del Islam también dependía del resultado de esa batalla.

En el espesor de las batallas, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) le rezó a Allah, de todo corazón diciendo:

"¡Oh Señor, no olvides Tu Promesa de ayudarnos" Oh Señor! Si este pequeños grupo perece, no habrá nadie que te adore".

Allah, Enaltecido sea, aceptó los rezos de Su Profeta (paz y bendiciones sean con él).

Los musulmanes se impusieron y los incrédulos fueron derrotados, dejando setenta muertos, incluyendo un número de sus Jefes más distinguidos entre los cuales se encontraba Abu Yahl, el acérrimo enemigo del Islam y setenta prisionores. Sin duda, la guerra fue ganada con una victoria absoluta por los musulmanes. En esta guerra, los musulmanes tuvieron catroce mártires.

El ejército islámico regresó a la Meca con mucha alegría por la victoria. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) ordenó tratar con amabilidad a los prisioneros.

Los prisioneros mas acaudalados pagaron rescate y fueron liberados y a los otros se les pidió que le enseñaran a leer y a escribir a diez personas y ese sería el pago por su liberación. Este hecho ha demostrando la importancia que da el Islam a la enseñanza.

LOS MOTIVOS DE LA BATALLA DE UHUD

El enojo y la furia de los incrédulos por su derrota en Badr era ilimitado y empezaron a lamentarse por ello. Abu Lahab, uno de los acérrimos enemigos del Profeta (paz y bendiciones sean con él), se murió por la angustia.

Los incrédulos para vengarse comenzaron a hacer preparativos para atacar otra vez sobre los musulmanes. Prepararon un ejército de tres mil soldados bien equipados. Este ejército bajo el mando de Abu Sufyan marchó hacia Medina y ocupó una posición estratégica cerca de las colinas de Uhud, una corta distancia de Medina.

Abbas, el tío del Profeta (paz y bendiciones sean con él), que aquel entonces todavía no se había convertido al Islam se encontraba en la Meca. Él mandó una carta en oculto al Profeta (paz y bendiciones sean con él) contando lo que planeaban los incrédulos.

LOS RESULTADOS DE LA BATTALA DE UHUD (625 d.C.)

El Profeta (paz y bendicionessean con él) y sus compañeros vieron que como decía en la carta el ejército estaba formado en posición de combate. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) convocó un consejo de guerra en el que se discutieron las tácticas a seguir. La mayoría de los líderes de los musulmanes que participaban en el consejo, insistieron en salir a encontrarse con el enemigo a campo abierto. El ejército de los musulmanes marchó con sólo mil hombres, los 300 *munafiqun,* desertaron a los creyentes, y el Profeta (paz y bendiciones sean con él) se quedó sólo con 700 hombres.

El ejército de los musulmanes se había formado en posición de combate. Se encontraba un valle a la izquierda del ejército islámico donde habían ubicado cincuenta arqueros bajo el mando de Abdullah ibn Yubaircontra cualquier ataque por la parte trasera. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) les ordenó estrictamente no abandonar sus posiciones, cualquiera que fuese el resultado de la batalla.

A continuación, los musulmanes, desafiando a la muerte, se lanzaron al ataque contra los incrédulos, consiguiendo una ventaja decisiva que a punto estuvo de darles la victoria. Las mujeres del ejército de los incrédulos empezaron a huir hacia las montañas. Sin embargo, la guerra todavía no había terminado.

En ese momento, la mayoría de los arqueros, convencidos de que la batalla había sido ganada ya, abandonaron su posición de cobertura a pesar de la orden del Profeta (paz y bendiciones sean con él) y fueron a buscar su parte en el botín.

Estando a punto de conseguir la victoria, los musulmanes habían sufrido un gran golpe. Los incrédulos después de recuperarse inmediatamente

empezaron a atacar a los musulmanes desde el lugar abandonado por los arqueros. La inconsistencia de algunos musulmanes causó la pérdida de la victoria y muchos héroes del Islam incluyendo al tío Hamza del Profeta (paz y bendiciones sean con él). El Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) tuvo heridas en el rostro y se le dislocaron dos dientes superiores.

Estando en esa gran dificultad, el Profeta (paz y bendiciones sean con él)rezaba así: *¡Oh Allah! ¡Perdona a mi pueblo, ya que ellos no saben!* Una compasión desbordante por la gente y un deseo ardiente por guiarlos al camino recto dirigía sus acciones y dichos.

En la batalla de Uhud fueron martirizados setenta musulmanes. Los mequinenses perdieron a 22 guerreros. Durante la guerra, las mujeres musulmanes hicieron grandes sacrificios, repartieron agua a los soldados y les vendaron las heridas.

El profeta (paz y bendiciones sean con él), años después, cuando pasó por donde se realizó la batalla de Uhud recordando ese día tan triste, les dijo a sus compañeros: *"Oh musulmanes, ya no es posible que volváis a adorar a los ídolos. De eso no me preocupo. Mi miedo es que adoréis a este mundo".*

Aunque esta batalla haya terminado a favor de los incrédulos, éstos tuvieron que retirarse de Uhud sin obtener el resultado que esperaban. Los musulmanes después de recuperarse un poco las fuerzas, persiguieron a los enemigos por un tiempo. Sin embargo, los incrédulos no quisieron correr el riesgo de combatir de nuevo y regresaron a la Meca.

LAS LECCIONES DE LA BATALLA DE UHUD

¿Por qué los musulmanes fueron derrotados a pesar de haber conseguido la victoria al comienzo da la batalla?

Hay lecciones importantes que sacar en eso:

En una guerra ignorar la palabra de los mayores, desobedecer a los comandantes, dejar a un lado la vigilancia la cual es una misión sagrada e irse atrás de los intereses personales, puede causar la derrota de un ejército y de eso salen todos perjudicados, no sólo los que cometen el error.

Es así cómo pasó en la batalla de Uhud. El hecho de que los arqueros colocados en el valle desobedecieran al Profeta (la paz con sobre él) y corrieran atrás del botín causó la derrota de los musulmanes.

LOS MOTIVOS DE LA BATALLA DE HANDAQ

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) después de la Hégira a Medina había hecho un trato con los judíos. No obstante, muy pronto empezaron a conspirar contra el Islam. Los judíos de Banu Nazir que vivían cerca de Quba, después de la batalla de Uhud, empezaron a molestar a los musulmanes. Los Banu Quinana, la tribu judía más poderosa, fue la primera enromper el trato con los musulmaneshasta conspiraron para matar al Profeta (paz y bendiciones sean con él). Entonces, fueron desterrados, pero se les fue permitido llevarse todas su pertenencias movibles.

Algunos judíos usando de excusa el destierro fueron a la Meca y se juntaron con los mequinenses. Dos años después de la batalla de Uhud, los incrédulos con un ejército compuesto de diez mil soldados bajo el mando de Abu Sufyan marcharon hacia Medina. Cuando llegaron a Medina las noticias de estos preparativos, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) consultó con sus compañeros como siempre. Tomaron la decisión de defender Medina utilizando otra táctica.

LA BATALLA DE HANDAQ Y SUS RESULTADOS

Los musulmanes decidieron cavar un foso sobre el lado desprotegido de Medina para defenderse desde dentro y evitar la filtración del enemigo en la ciudad. Los musulmanes estaban divididos en grupos de 10, y a cada grupo le correspondía cavar 10 yardas. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) participó en esta tarea y el foso se cavó en seis días.

Los incrédulos se sorprendieron al ver el Foso porque era algo nuevo para todos los árabes. Buscaron un lugar para atravesarlo sin tener ninguan éxito. Entonces, acampanaron en las fueras durante 27 días. Los musulmanes y el mismo Profeta (paz y bendiciones sean con él) evitaron los ataques del enemigo estando de guardia de noche y día. Debido a las duras condiciones del invierno y la escasez de provisiones, los musulmanes empezaron a abatirse. El último día del asedio, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) le suplicó a Allah:

"Oh mi Señor, El que envió el Corán...Oh mi Señor, Rápido en rendir cuentas al enemigo...Destroza esa comunidad de enemigos...Derrótalos...Debilita su voluntad..."

Al terminar la súplica, se vieron señas de alegría en el rostro del Profeta (paz y bendiciones sean con él). Había sido aceptada su súplica.

Allah el Altísimo les iba a ayudar a los musulmanes.

De repente, cayó una feroz tormenta que destruyó las tiendas de los enemigos; sus ollas y pertenencias volaron por todos lados, pareciera que los poderes de la naturaleza combatían contra los incrédulos. Se desencadenóun terror insoportable dentro de sus filas. No aguantaban más y empezaron todos a huir dejando atrás muchas provisiones.

Al día siguiente, ya se había calmado la tormenta y no había quedado ningún enemigo en Medina ni a su alrededores. Los musulmanes le agradecieron a Allah por su salvación. Los incrédulos mequinenses que no tuvieron ningún resultado de las batallas de Badr, Uhud y Handaq, comprendieron que no podían apagar la luz del Islam y a partir de entonces no atacaron más a los musulmanes.

EL TRATADO DE HUDAYBIA (628 d.C.)

Los musulmanes que emigraron desde la Meca a Medina, echaban de menos su patria y querían visitar la Kaaba. Entonces, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) salió hacia la Meca para realizar la Umra en la Kaaba con 1400 musulmanes. Cuando los mequinenses se enteraron de la situación, no los dejaron entrar a la Meca.

Entonces los musulmanes acampanaron en Hudaybia y enviaron a Uzman de emisario para obtener el permiso de visitar la Kaaba. Sin embargo, fue rechazado. Después de largas negociaciones, se firmó un tratado entre los musulmanes y los incrédulos.

Las condiciones del tratado eran:

1- Los musulmanes debían regresar a Medina ese año sin realizar la peregrinación.

2- Podían regresar el año siguiente pero su estadía no podía exceder tres días.

3- Los musulmanes no podían llevar armas.

4- Los musulmanes no podían llevar a ningún musulmán mequinense a Medina, pero si alguien de Medina deseara quedarse en la Meca podría hacerlo.

5- Cualquier idólatra o musulmán mequinense que migrara a Medina sin el permiso de su clan sería enviado a la Meca, pero un musulmán de Medina que regresara a la Meca sin permiso no se le permitiría regresar.

6- Cualquier tribu en Arabia sería libre de unirse a cualquiera de los grupos en el pacto.

Después de firmar el tratado, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) y los musulmanes regresaron a Medina sin visitar la Kaaba.

LOS RESULTADOS DEL TRATADO DE HUDAYBIA

Aunque aparentemente estos términos eran desventajosos para los musulmanes, el Profeta (paz y bendiciones sean con él)los aceptópuesto que sabía que esto se convertiría en ventaja para los musulmanes en el futuro. En el camino de regreso, se reveló la azora de al-Fath (la Victoria). Allah el Altísimo describía el tratado como una victoria evidente para los musulmanes. Los incrédulos mequinenses con este tratado habían reconocido por primera vez la existencia de los musulmanes.

Poco después, algunos mequinenses abrazaron el Islam y se fueron a Medina. Sin embargo, lo incrédulos exigieron que éstos fueran mandados de vuelta a la Meca. A partir de entonces, los nuevos musulmanes que no podían ir a Medina empezaron a unirse en un lugar entre la Meca y Medina. Ese era un lugar importante de tránsito por donde pasaban las caravanas de comercio mequinenses.

Con el tiempo, los musulmanes empezaron a reforzarse y los mequineses empezaron a tener miedo de una posible amenaza por sus caminos de comercio. Entonces, los mismos incrédulos le informaron al Profeta (paz y bendiciones sean con él) que los musulmanes podrían entrar en Medina y le pidieron para cambiar ese artículo del tratado.

Con el tratado de Hudaybia, se redujo la tensión entre los musulmanes y los incrédulos. Hubo paz, que no hubo enfrentamientos y que el Profeta (paz y bendiciones sean con él) puede divulgar su mensaje, el número de personas que abrazaron el Islam en esos dos años se ha multiplicado varias veces en comparación con el número de los que abrazaron el Islam desde que el Profeta (paz y bendiciones sean con él) empezó con la predicación al camino recto de Allah hasta el tratado de Hudaybia.

LA INVITACIÓN A LOS SOBERANOS DE LOS ESTADOS VECINOS

El Profeta Muahmmad (paz y bendiciones sean con él) había sido enviado a toda la humanidad. Por eso, después del tratado de Hudaybia el Profeta (paz y bendiciones sean con él) tuvo la oportunidad de divulgar el Islam por todo el mundo. Envió embajadores con sus cartas al Emperador Bizantino, al rey de Persia, a los reyes de Egipto y Etiopia, a los jefes de Umman y Bahrain. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) tenía un sello de plata en el cual estaba escrito "Muhammadu'r Rasulallah" (Muhmmad, el Mensajero de Allah). Sellaba con eso sus cartas.

El Rey de Etiopia, Negus, después de recibir la carta abrazó el Islam. El Emperador Bizantino y el rey de Egipto trataron con amabilidad a los emisarios pero no aceptaron el Islam. En cuanto al rey de Persia, éste se puso furioso y rompió la carta en pedazos. Ese rey, poco tiempo después, murió por las manos de su propio hijo.

LA CONQUISTA DE JAIBAR (628 d.C.)

Los judíos desterrados se habían establecido en Jaibar[136] un lugar cerca de Medina. Estos judíos estaban planeando un ataque decisivo contra los musulmanes. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) les envió un emisario para llegar a un acuerdo pero ellos lo rechazaron. Solicitaron la ayuda de los árabes de Ghaftan para una confrontación final. Antes de que ellos actuaran, los musulmanes marcharon hacia Jaibar con 1400 personas y tardaron 3 días en llegar a Jaibar. Al ver los judíos a los musulmanes, se encerraron en su fortaleza.

Ahí el Profeta (paz y bendiciones sean con él) súplica así:

"¡Oh Señor! Te pedimos el bien de este lugar y de su gente. Nos refugiamos en Ti de todo mal de ese lugar y de su gente".

Como los judíos no aceptaron llevar a cabo el trato, empezó la guerra. En casi diez días fueron arrasadas todas las fortalezas judías. Ali ibn Abi Talib, el sobrino y yerno del Profeta (paz y bendiciones sean con él), combatió heroicamente en esa guerra. En un momento, con el fuerte golpe de un judío se le soltó el escudo a Ali pero él haló una parte de la puerta de Jaibar usándola como un escudo y luchó hasta que Allah le dio la victoria

136. Nota de la traductora: Jaibar significa "Lugar Fortificado" y era un bastión judío formado por siete fortificada.

evidente. En esa batalla fueron martirizados diez musulmanes y los judíos perdieron a 93 soldados.

Esta vez, los judíos tuvieron que pedir tregua. Se llegó a un acuerdo con los judíos de Jaibar. Sus tierras y propiedades movibles quedarían en sus manos. Se les permitió practicar su religión con libertad, a cambio de su protección, se les exigiría pagar a los musulmanes la mitad del producto de sus tierras. A pesar del buen trato del Profeta (paz y bendiciones sean con él) hacia los judíos, ellos intentaron envenenar al Profeta (paz y bendiciones sean con él) en un banquete. Sin embargo, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) se salvó gracias a que fue informado por Allah acerca del veneno.

LA VISITA A LA KAABA (629 d.C.)

Según el pacto realizado en Hudaybia, ese año los musulmanes tenían el derecho de visitar la Kaaba. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) se marchó hacia Medina junto con 2000 seguidores. Al ver la Kaaba pronunciaron Takbir al unísono. Después de realizar su visita como debido, salieron del *ihram.* Al día siguiente, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) entró en la Kaaba y al mediodía Bilal recitó el Adán con su maravillosa voz. Los 2000 musulmanes realizaron la *salat* del mediodía en congregación.

Los musulmanes regresaron a Medina después de su tres días de estancia en la Meca. Los mequinenses observaron con cuidado a los musulmanes a lo largo de su visita. La limpieza y los buenos modales de los musulmanes los impresionaron. Empezaron a sentir afecto hacia el Islam. Halid ibn Walid y Amr ibn As, reconocidos de los Quraish, se fueron a Medina y abrazaron el Islam.

PREGUNTAS

1- ¿Cuándo fue la batalla de Badr y contra quienes?

2- ¿Cuáles son los motivos de la batalla de Badr? ¿Cómo terminó?

3- ¿Cuándo y dónde tuvo lugar la batalla de Uhud?

4- ¿Cuáles son los motivos de la batalla de Uhud? ¿Cómo terminó?

5- ¿Qué lección deben de sacar los musulmanes de esta batalla?

6- ¿Cuándo tuvo lugar la batalla de Handaq? ¿Cómo terminó?

7- Explique el tratado de Hudaibiya.

8- ¿A qué soberanos mandó el Profeta (paz y bendiciones sean con él) cartas de invitación al Islam?

9- ¿Cuándo se conquistó Jaibar?

10- ¿Cuándo se realizó la visita a la Kaaba.

VIII LAS BATALLAS EN LA HISTORIA DEL ISLAM - II

Temas:

- La Conquista de la Meca
- La batalla de Hunain
- La expedición de Awtas y ela campaña de Taif
- La expedición de Tabuq
- Lectura: La destrucción de Masyid al-Dirar
- Las características de las guerras en la época del Profeta (paz y bendiciones sean con él)
- El Hayy encabezado por Abu Bakr
- El Hayy de la Despedida
- El último sermón (la Jutba de Despedida) del Profeta (paz y bendiciones sean con él)
- Lectura: Partes del Último Sermón del Profeta (paz y bendiciones sean con él)
- La enfermedad del Profeta (paz y bendiciones sean con él) y su fallecimiento
- Los sucesos después del fallecimiento del Profeta (paz y bendiciones sean con él)
- Asharah Mubashshara
- Ashab (los Compañeros)
- La gran moral del Profeta (paz y bendiciones sean con él) que iluminó la humanidad

---

LA CONQUISTA DE LA MECA (630 d.C.)

Los mequinenses rompieron la alianza con los musulmanes y atacaron a uno de los aliados de los musulmanes. Entonces, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) les mandó un emisario pidiendo que se comportaron de acuerdo con los términos del acuerdo. Pero ellos lo rechazaron y fue abrogado el Pacto de Hudaybia. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) para poner fin al reinado de opresión en la Meca, marchó con un ejército de 10.000 hombres el octavo año después de la Hégira hacia la Meca.

Los musulmanes entraron en la Meca sin tener mucha resistencia. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) pudo haber hecho cualquier cosa que deseara con la ciudadanos, pero él no había venido al mundo para causar derramamiento de sangre sino como misericordia y benefactor de la humanidad. Fue así como dijo el Profeta (paz y bendiciones sean con él) y la Meca fue conquista sin ser derramada sangre. Al entrar en la Kaaba, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) comenzó a romper los ídolos y limpió la Kaaba de todos los ídolos. luego reunió a los quraishitas y les dio un sermón recitando la siguiente aleya:

"¡Oh Humanidad! Ciertamente que los Hemos creado de un varón y una hembra y los Hemos hecho naciones y tribus para que se reconozcan unos a otros. Ciertamente que el más honorable de ustedes ante Allah es el más piadoso: Ciertamente Allah es Omnisapiente, y está bien informado".[137]

Los mequineses que estaban escuchando estas palabras, habían intentado matar al Profeta (paz y bendiciones sean con él) en su momento, habían torturado a los musulmanes y habían hecho todo lo posible para apagar la luz del Islam. Ahora estaban esperando deplorablemente la decisión que se tomaría sobre ellos.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) les preguntó:

- ¡Descendientes de Quraish! ¿Cómo creen que debo actuar hacia ustedes?"

Respondieron:

- Con bondad y piedad, buen hermano y sobrino.

- Hoy no os reprochéis nada, váyanse todos son libres.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él), conquistador de la Meca, con esta magnanimidad y compasión también conquistó los corazones. Dio una lección de moral y virtud a toda la humanidad. Luego el Profeta (paz y bendiciones sean con él) le ordenó a Bilal, el etíope que subiera al techo de la Kaaba para hacer el adán. Después de realizar la oración del mediodía el Profeta (paz y bendiciones sean con él) subió a la colina de Safa. Los nuevos musulmanes también se juntaron ahí. Primero los hombres y después las mujeres hicieron juramento de fidelidad al Profeta (paz y bendiciones sean con él).

137. Sura al-Huyurat, 13.

LA BATALLA DE HUNAIN (630 d.C.)

Con la conquista de la Meca, la Kaaba se limpió de los ídolos y la mayoría de los incrédulos aceptaron el Islam. La luz del Islam se estaba expandiendo rápidamente.

Por otro lado, había una tribu llamada Hawazin cerca de la Meca. Estos eran idólatras y pertenecían a un clan numeroso. Después de la limpieza de la Kaaba de los ídolos, éstos pensaron que les pasaría lo mismo a los suyos y decidieron combatir contra los musulmanes. Juntaron un ejército de 20.000 hombres en Hunain, un lugar situado entre la Meca y Taif.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) aún no había regresado a Medina. Cuando se enteró de los preparativos del enemigo, marchó hacia Hunain juntando 12.000 hombres. Los hawazin junto con sus colaboradores habían tomado posiciones estratégicas, casi tomaron por sorpresa a los musulmanes atacándolos temprano en la mañana. Los musulmanes no habían tomado las precauciones necesarias menospreciando al enemigo. Después de una lucha desesperada, los musulmanes perdieron terreno ante lo cual parecía inminente su derrota. El futuro del Islam estaba ante un gran peligro.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) hizo llamar a los musulmanes que habían huido, y al final después del regreso de los desertores, el enemigo fue derrotado. Los hawazin, con todos sus rebaños, prisioneros y una gran cantidad de plata, cayeron en manos de los musulmanes.

Esta batalla ha sido ganada gracias a la valentía y perseverancia del Santo Profeta (paz y bendiciones sean con él).

LA EXPEDICIÓN DE AWTAS

Los musulmanes persiguieron al enemigo que huyó de Hunain hasta Awtas. Ahí derrotaron definitivamente al enemigo que se estaba tratando de recuperar. En esa expedición 4 musulmanes fueron martirizados y fueron matados 70 de los incrédulos.

LA CAMPAÑA DE TAIF

La campaña de Taif se considera una extensión de la incursión a Hunain, porque la mayoría de las tropas derrotadas de los hawazin entraron en Taif con su comandante general Maliq ibn Awf. Entonces, un ejército

musulmán liderado por Jalid ibn Walid asedió el castillo de Taif. Pero el asedio no duró por mucho tiempo. Al ver que el sitio duraba demasiado tiempo, que el castillo era fuerte y podía resistir, los musulmanes abandonaron el castillo y retornaron a casa. Un tiempo después, el pueblo de Taif dejó de adorar los ídolos y aceptó el Islam.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dejó a Muaz ibn Yabal para que enseñara el Islam y el Corán a los nuevos musulmanes y regresó a Medina junto con los otros compañeros.

LA EXPEDICIÓN DE TABUK

Tabuk es un lugar situado a mitad de camino entre Medina y Damasco. Después de la conquista de la Meca, el Islam empezó a expandirse rápidamente.

El emperador bizantino, preocupado por el crecimiento del poder de los musulmanes, envió a sus feudatarios a reunir una gran fuerza contra los musulmanes. Las tribus cristianas también se unieron a ellos.

Cuando llegaron a Medina las noticias acerca de estos preparativos, los musulmanes reunir voluntarios para el ejército. Abu Bakr y Uzman hicieron grandes donaciones para las necesidades del ejército. Las mujeres mostraron su apoyo donando sus ornamentos. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) se marchó hacia Tabuk a la cabeza de un ejército de 30.000 hombres. Sin embargo, el enemigo no quiso combatir y se encerró en su fortaleza. Al quedarse 24 días en Tabuk, el ejército musulmán regresó a Medina.

LECTURA:

La Destrucción de Masyid al-Dirar

Según el Corán Masyid al-Dirar fue construida cerca de la mezquita de Quba por los hipócritas encabezados por Abu Amir. Invitaron al Profeta (paz y bendiciones sean con él) para rezar ahí con la intención de confundirlo. Sin embargo, Allah no lo permitió y le informó al Profeta (paz y bendiciones sean con él) acerca de ese truco:

"Algunos de los hipócritas –que han adoptado una mezquita para la disensión e incredulidad, con la intención de provocar la división entre los creyentes y emplearla como puesto avanzado para colaborar con aquellos que anteriormente

han hecho la guerra a Allah y a Su Mensajero – jurarán con toda seguridad : No queríamos sino el bien, mientras que Allah da testimonio de que son efectivamente mentirosos. No realices la Oración en esa mezquita. La mezquita que fue fundad bajo la piedad y veneración a Allah desde el primer día (de Medina) es más encomiable para que permanezcas en ella con el fin de realizar la Oración. En ella hay hombres que aman ser purificados. Allah ama a aquellos que se esfuerzan en purificarse. ¿Quién es mejor, aquél que fundó su edificio sobre la piedad y la veneración a Allah y que busca Su complacencia, o quien lo ha fundado al borde de una orilla que se desmorona por efecto del agua, así que lo arrastra con él hacia el Fuego del Infierno? Allah no guía a la gente malhechora".[138]

Estos versículos del Sagrado Corán muestran claramente que Masyid al-Dirar fue construida para destruir la unidad de los musulmanes y era una base contra el Islam para apoyar las actividades anti islámicas. Ningún lugar construido con estos propósitos puede ser considerado una mezquita. Es por eso que el Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él) mandó a destruirla.

LAS CARÁCTERISTICAS DE LAS GUERRAS EN LA ÉPOCA DEL PROFETA (paz y bendiciones sean con él)

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) siempre trató con amabilidad a los incrédulos a la hora de predicar el Islam. Pero los incrédulos cometieron todo mal contra el Profeta (paz y bendiciones sean con él) y los musulmanes. Muchos musulmanes sufrieron agresiones, torturas y fueron asesinados sólo por su creencia.

Los musulmanes aguantaron estos tratos inhumanos durante trece años. Al final, tuvieron que emigrar a Medina dejando atrás sus hogares, su patria donde nacieron y crecieron. Pero, los incrédulos los siguieron molestando en Medina también. A los musulmanes no les dejaron otra opción más que luchar para defenderse. Entonces, el segundo año de la Hégira fueron reveladas las aleyas que permitían la lucha contra los incrédulos.

"A los creyentes contra los cuales se hace la guerra se les ha dado permiso para que luchen en respuesta por haber sido tratados injustamente. Sin duda, Allah tiene poder absoluto para ayudarles a la victoria".[139]

138. Sura at-Tawba, 107-109.
139. Sura al-Hayy, 39.

"Combatid en la causa de Allah contra los que combatan contra vosotros, pero no excedáis los limites (fijados por Allah), cierto es que Allah no ama a los que exceden los límites".[140]

Cuando nos fijamos en las guerras realizadas en la época del Profeta (paz y bendiciones sean con él) vemos:

1- Que no son para atacar, sino sólo para defenderse. Ya que el Islam es una religión de paz.

2- Estas guerras son de defensa; para evitar los ataques de los enemigos, para ensalzar el Nombre de Allah, para proteger la religión, la vida y las propiedades de los musulmanes puesto que las personas agraviadas y violadas, tienen el derecho de defenderse a si misma.

EL HAYY ENCABEZADO POR ABU BAKR

El noveno año de la Hégira, cuando llegó la época del hayy (peregrinación), el Profeta (paz y bendiciones sean con él) envió a Abu Bakr con un grupo de 300 personas a la Meca. Atrás de ellos envió a Ali.

Ali, les explicó cómo cumplir correctamente con el deber del Hayy y dijo:

"A partir de ahora está prohibido que los idolatras realicen el Hayy, tampoco se puede hacer *tawaf* desnudo".

Por primera vez en la historia del Islam, se realizó el deber del Hayy conforme a las normas islámicas.

EL HAYY DE LA DESPEDIDA

Después de la conquista de la Meca, el Islam tuvo una rápida expansión. La creencia en la Unidad de Allah se estableció en los corazones. Las personas que vieron que la salvación era posible a través del Islam, empezaron a abrazar el Islam en grupos. El Profeta (paz y bendiciones sean con él) el decimo año de la Hégira realizó su última peregrinación con más de más de cien mil musulmanes.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) dio un sermón en Arafat dirigiéndose aproximadamente a 124 mil musulmanes. Este es conocido como

140. Sura al-Baqara, 190.

"la Jutba de Despedida". Después de ese sermón fue revelado la siguiente aleya:

"Este día de hoy os he completado vuestra religión , y completado Mi favor sobre vosotros y Me ha complacido elegir para vosotros el Islam como Religión".[141]

Como El Santo Profeta (paz y bendiciones sean con él) sabía que le había acercado la hora de encontrarse con su Señor y que no volvería a reliazar otro hayy, se despidió ahí de los musulmanes. Por esta razón, este hayy es llamado "la Peregrinación de Despedida".

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) después de completar su hayy regresó a Medina con los musulmanes que le acompañaban.

EL ÚLTIMO SERMÓN (LA JUTBA DE DESPEDIDA) DEL PROFETA (paz y bendiciones sean con él)

En este sermón se declararon los principios de la igualdad y se establecieron las bases de la verdadera paz y felicidad. En aquella época, como no existían los altavoces, cada frase del Profeta (paz y bendiciones sean con él) fue repetida en voz alta por otro hombre y así todos los musulmanes lo podían oír al mismo tiempo. Esta *jutba,* mucho antes de la Declaración universal de los derechos humanos, había traído normas que protegían los derechos humanos.

Esas normas que tuvieron lugar en la *Jutba* de Despedida son las siguientes:

1- Todas las tradiciones de la época de *Yahiliyya* anterior al Islam fueron abrogadas.

2- Todos los seres humanos son iguales. La superioridad del uno al otro se mide con su respeto hacia Allah.

3- La vida, la propiedad y el honor son sagrados y son protegidos de cualquier violación.

4- Hay que devolver las cosas que fueron confiadas a sus respectivos dueños.

5- La usura y todo tipo del interés está prohibida.

6- La enemistad mortal fue abolida.

141. Sura al-Maidah, 3.

7- Los hombres tienen que cumplir con los derechos de las mujeres y las mujeres tienen que cumplir con los derechos de los hombres, ambos tienen que abstenerse del adulterio.

8- Todos los musulmanes son hermanos. Es *haram* (prohibido) violar los derechos de los hermanos en la fe.

9- Se debe tratar con amabilidad a los sirvientes.

LECTURA

Partes del Último Sermón del Profeta (paz y bendiciones sean con él)

"¡Oh, creyentes!

Escuchad con atención, porque yo no sé si después de este año estaré de nuevo entre ustedes.

¡Oh, creyentes!

Así como estimáis este mes, este día y esta ciudad (la Meca) como sagrados, de igual manera estimad la vida, la propiedad y el honor de cada musulmán como una confianza sagrada. Devolved los bienes que se os confían a sus legítimos dueños. No dañéis a nadie para que nadie os pueda dañar.

¡Oh creyentes!

Recordad que ciertamente os encontraréis con vuestro Señor, y que ciertamente Él tomará en cuenta vuestras acciones. Allah os ha prohibido que toméis usura (intereses), por lo tanto se debe renunciar a todo interés de aquí en adelante. Mantened, sin embargo, vuestro capital. No seréis afligidos ni sufriréis ninguna injusticia. Allah ha dictaminado que no debe existir interés alguno...

¡Oh gente!

Ciertamente vosotros tenéis algunos derechos con respecto a vuestras mujeres, pero ellas también tienen derechos sobre vosotros. Recuerden que ustedes las han tomado como vuestras esposas sólo bajo la confianza de Allah y con Su permiso. Si ellas respetan vuestros derechos, entonces ellas tienen el derecho de ser alimentadas y vestidas bondadosamente. Tratad bien a vuestras esposas y sed afectuosos con ellas porque ellas son vuestras compañeras y ayudantes comprometidas. Y es vuestro derecho que ellas

no permitan a nadie que vosotros no aprobéis entrar en vuestras casas, así como nunca ser indecentes.

¡Oh creyentes!

Toda la humanidad viene de Adán y Eva, un árabe no tiene superioridad alguna sobre un no árabe, ni un no árabe tiene superioridad alguna sobre un árabe; tampoco un blanco tiene superioridad alguna sobre un negro, ni un negro tiene superioridad alguna sobre un blanco excepto por su piedad y sus buenas acciones. Sabed que un musulmán es hermano de otro musulmán y que los musulmanes constituyen una hermandad. Nada que pertenezca a un hermano musulmán será lícito para otro musulmán, a menos que sea dado libre y voluntariamente. Por tanto, no seáis injustos con vosotros mismos...

¡Oh, gente!

Ningún profeta o apóstol vendrá después y no nacerá ninguna fe nueva. Por tanto, razonad bien, ¡oh, gente!, y comprended las palabras que os transmito. Dejo detrás de mí dos cosas, el Corán y mi ejemplo, la *Sunnah*, y si los seguís nunca os desviaréis del buen camino...

Todos los que me escuchan deben transmitir mis palabras a los demás, y ellos a otros; y talvez los últimos comprendan mejor mis palabras que quienes las escuchan de mí directamente. Sé mi testigo, ¡Oh, Allah!, que he transmitido Tu mensaje a tu gente".

LA ENFERMEDAD DEL PROFETA (paz y bendiciones sean con él) Y SU FALLECIMIENTO (632 d.C.)

Después de su regreso de la Peregrinación de Despedida, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) regresó a Medina y poco después se enfermó. Él sabía había terminado su misión y había llegado la hora de dejar este mundo. Su enfermedad se agraviaba día a día. Sin embargo, él seguía yendo a la mezquita para realizar las oraciones. Tres días antes de su muerte se intensificó su enfermedad y no pudo ir a la mezquita. Le pidió a Abu Bakr que dirigiese las oraciones.

Su hija, Fátima, todos los días lo visitaba. En su lecho de muerte le dio aquellos consejos:

"¡Oh la hija del Profeta! Intenta hacer buenas obras que te pueden salvar de la responsabilidad del Día deJuicio. El ser la hija del Profeta no te hace ganar nada. Yo no te puedo salvar del horror de aquel día".

Alguna veces, durante el período de su enfermedad, el Profeta (paz y bendiciones sean con él) se iba a la mezquita para rezar junto a su comunidad. En una de esas oportunidades, se sentó en el púlpito y comenzó a hablar: *"Vosotros me vais a ver de nuevo. Nos vamos encontrar en el borde de la fuente celestial de Kauzar. Quienquiera encontrarse ahí conmigo que proteja su mano y su lengua de obras inútiles. Fui informado de que ha llegado la hora de que deje este mundo. Me alegro porque me voy a encontrar con Allah, pero me pongo triste porque voy a separarme de mi Umma".*

Dos días antes de su muerte fue a la mezquita con la ayuda de algunos. Se subió lentamente en el púlpito, dirigiéndose a su comunidad dijo:

"¡Gentes! Si he hecho alguna promesa a alguien, sepa que estoy dispuesto a cumplirla, y si tengo algún acreedor que me avise, que estoy dispuesto a saldar mi deuda".

A la mañana del lunes 8 de junio, cuando el Profeta (paz y bendiciones sean con él) se sintió un poco aliviado, se fue a la mezquita. Realizó sentado la oración dirigida por Abu Bakr. Al regresar a su casa, se empeoró su enfermedad. A la mañanade aquel día rezó a Allah: *"¡Oh Señor! Dame fuerzas para aguantar el horror de la muerte. Quítame el alma con facilidad"*. Tenía agua fría en un recipiente, y si refrescaba la cara con esa agua.

El Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él), a los 63 años, dejó este mundo y fue enterrado en donde falleció. En Medina, donde se encuentra la tumba del Profeta (paz y bendiciones sean con él) se llama "Rauda Mutahhara". De los 23 años de la misión profética del Mensajero de Allah (paz y bendiciones sean con él), 13 pasaron en la Meca y diez en Medina. Él trabajó para la felicidad de la humanidad. Dejó este mundo cumpliendo con su misión perfectamente como el Último Mensajero de Allah.

LOS SUCESOS DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO DEL PROFETA (paz y bendiciones sean con él)

La muerte del Profeta (paz y bendiciones sean con él) causó mucha tristeza entre los musulmanes. Algunos de sus compañeros no quisieron creer en su muerte. Entonces vino Abu Bakr, abrió el velo que cubría el

rostro del Profeta (paz y bendiciones sean con él) y lloró. Después, habló con los musulmanes para calmarlos.

El mismo día, Abu Bakr se convirtió en el primer Califa del mundo islámico. El martes siguiente, todos los musulmanes se juntaron en la mezquita y le juraron fidelidad a Abu Bakr.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) fue enterrado un día después de su muerte. Cuando el Profeta (paz y bendiciones sean con él) se enfermó tenía 7 dirhams y lo había repartido entre los pobres. Cuando falleció no tenía dinero alguno, y no dejó dinero como herencia.

Su gran herencia para la humanidad es la luz del Islam que sacó a la humanidad de la oscuridad y sus buenos modales que traen la verdadera paz y felicidad.

ASHARA MUBASHSHARA

Ashara Mubashshara son llamados los diez compañeros del Profeta (paz y bendiciones sean con él) prometidos al Paraíso. Estos compañeros son los siguientes:

1- Abu Bakr
2- Omar
3- Uzman
4- Ali
5- Talha
6- Zubair
7- Abdurrahman ibn Awf
8- Sad ibn Abi Waqqas
9- Said ibn Zaid
10- Abu Ubaida ibn Yarrah

ASHAB (LOS COMPAÑEROS)

Aquellos que llegaron a ver al Profeta (paz y bendiciones sean con él) y se murieron siendo musulmanes son llamados "ashab". Los "ashab" se dividen en dos:

1- Muhayriun: Aquellos musulmanes que emigraron de la Meca a Medina para poder vivir tranquilamente sus creencias.

2- Ansar: Aquellos residentes de Medina que recibieron a los *muhayirun* y les ayudaron en todo.

LA GRAN MORAL DEL PROFETA (paz y bendiciones sean con él) QUE ILUMINÓ LA HUMANIDAD

El amado siervo de Allah, el último de los profetas, el Profeta Muahmmad (paz y bendiciones sean con él) nació como el sol de la felicidad. Igual que la tierras secas se avivan con agua, Allah el Altísimo le dio vida al mundo con el Profeta (paz y bendiciones sean con él).

Gracias a la luz de la fe que él estableció en los corazones se borraron las creencias erróneas, la ignorancia fue sustituida por la sabiduría, la tiranía por la justicia, la enemistad y rencor por el amor a seres humanos. La mujer tuvo su lugar que merecía tanto en la familia como en la sociedad.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) enseñó a las personas la forma de ser felices tanto en este mundo como en el Más Allá. Fue el mejor ejemplo practicando sus enseñanzas morales.

El corazón del Profeta (paz y bendiciones sean con él) estaba lleno de amor hacia los seres humanos. Era tan compasivo que a veces sufría hambre por repartir todo lo que tenía entre los necesitados. Su amor no sólo abarcaba a los humanos, sino asimismo a los animales. Le dio agua con sus propias manos a un gato sediento, mandó tratar bien a los animales.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) amaba a los niños. Un día besó a Hasan, hijo de Ali, estando con él Al Aqrau Ibn Habis. Y dijo Al Aqrau: "Pues yo tengo diez hijos y jamás he besado a ninguno de ellos".

Entonces lo miró el Mensajero de Allah y le dijo: "Quien no tiene compasión no es compadecido".

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) era muy modesto. No discriminaba a nadie, no diferenciaba los pobres de los ricos. Se sentaba con los pobres y compartía la comida. Visitaba a los enfermos y rezaba por su curación.

Una vez, un hombre fue a visitar al Profeta (paz y bendiciones sean con él) y cuando lo vio empezó a temblar. Entonces el Profeta (paz y bendiciones sean con él) le dijo: "Compañero no tiembles, yo no soy un soberano. Soy el hijo de una mujer que comía pan seco en Quraish".

El mismo remendaba su vestimenta, arreglaba sus sandillas y se iba al mercado para comprar las cosas que necesitaba, no molestaba a nadie.

Era un ejemplar como cabeza de la familia. Trataba con mucha amabilidad a sus esposas y les ayudaba en las tareas domésticas. Dijo en un hadiz:

"El mejor de vosotros es el de comportamiento más amable hacia las mujeres"

Al Profeta (paz y bendiciones sean con él) le gustaba recibir visitas y el mismo les servía. No importaba si eran musulmanes o no.

Él nunca habló mal ni ofendió a nadie. Anas que estuvo al servicio del Profeta (paz y bendiciones sean con éldurante diez años dijo: "El Profeta (paz y bendiciones sean con él) jamás me dirigió una palabra dura. Ni nunca me dijo respecto a algo de porqué lo había hecho o de porqué no lo había hecho".

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) era sonriente y de palabras dulces. Cuando hablaban otros no los interrumpía. No revelaba los defectos que veía en la personas.

Tenía una vida sencilla y pura. Su cuerpo y su ropa siempre estaban limpios. Usaba *miswak* para limpiarse los dientes. No le agradaba la suciedad y les aconsejaba a sus compañeros acudir a la mezquita limpios.

Una vez, les dijo a algunos que estaban con la ropa sucia: "estaría mejor si hubieseis venido después de lavaros".

Él era de palabra recta. Siempre cumplía con sus promesas y no le gustaban los mentirosos. Por su carácter recto había sido llamado "Muhammad al-Amin" desde antes de empezar a su misión profética.

Era el más generoso de todos. Decía "Yo soy un repartidor, el que da es Allah (el Dueño de todo)" y cuando alguien le pedía algo, nunca decía que no. No obstante, no le agradaba que la gente anduviese mendigando por eso les enseñó las formas de ganarse la vida con el propio esfuerzo.

No buscaba venganza, le gustaba perdonar. Les trataba bien hasta a los que le hacían mal. Nunca se olvidaba del bien que se le había hecho. Era respetuoso con la gente mayor y compasivo con los menores.

Al Profeta (paz y bendiciones sean con él) no le agradaba ni la pereza ni el vagabundeo. En la construcción de la mezquita, él trabajó como un obrero. Aunque sus compañeros le pidieron que descansara, él siguió trabajando.

El Profeta (paz y bendiciones sean con él) aún cuando tenía recursos, vivió una vida sencilla y todo lo que tenía lo repartió entre los necesitados. De esta forma, mostró cómo era la verdadera justicia social.

¡Felices son aquellos que siguen su camino!

PREGUNTAS

1- ¿Cuándo se conquistó La Meca? ¿Cómo trató el Profeta (paz y bendiciones sean con él) a los incrédulos?

2- ¿Dónde tuvo lugar la batalla de Hunain? ¿Cómo terminó?

3- ¿Cuáles fueron los resultados de la expedición de Awtas y la campaña de Ta'if?

4- ¿Cuándo volvió el Profeta (paz y bendiciones sean con él) de Medina a La Meca?

5- ¿Cuáles son las características de las batallas en las que participó el Profeta (paz y bendiciones sean con él?

6- ¿Cuándo tuvo lugar el Hayy de la despedida?

7- ¿Qué principios fueron destacados en la Jutba de la Despedida?

8- ¿Dónde y cuándo falleció el Profeta (paz y bendiciones sean con él?

9- ¿Dónde fue enterrado el Profeta (paz y bendiciones sean con él)? ¿Cómo se llama su tumba?

10- ¿Qué significa Ashara-i Mubashshara?

11- ¿Quiénes son los Sahaba?

12- Hable de la gran moral del Profeta (paz y bendiciones sean con él).

ORACIONES DE LA ABLUCIÓN

1- Al empezar la ablución: Después del "Audhu basmala" se recita:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا وَجَعَلَ الْاِسْلَامَ نُورًا

"Alhamdu lillahilezi yaalal'mae tahuran wa yaalal'islama nura".

Significado: Agradecimientos a Allah quien hizo el agua purificante y luz del Islam.

2- A la hora de poner agua en la boca:

اَللّٰهُمَّ اسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ كَأْسًا لَا اَظْمَأُ بَعْدَهُ

"Allahumma'skini min hawzi nabiyyika ka'san la azmau ba'dahu abada"

Significado: ¡Oh Allah! Hazme de tal forma beber de la fuente de Tu Profeta que nunca más tenga sed.

3- A la hora de meter agua en la nariz:

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي رَايِحَةَ نَعِيمِكَ وَ جَنَّاتِكَ

"Allahumma la tahrimni rayihata naimika wa yannatik"

Significado: ¡Oh Allah! No me prives de Tus bendiciones y del olor de Tus Jardines.

4- A la hora de lavar la cara:

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ

"Allahumma bayyid wayhi binuriqa yawma tabyaddu wuyuhun wa taswaddu wuyuh"

Significado: ¡Oh Allah! Blanquéame la cara aquel día en el que algunas caras se van a poner negras y otras blancas.

5- A la hora de lavar el brazo derecho:

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

"Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira"

Significado: ¡Oh Allah! Entrégame mi libro de mi lado derecho y facilítame las cuentas.

6- A la hora de lavar el brazo izquierdo:

اَللّٰهُمَّ لاَ تُعْطِ كِتَابِي بِشِمَالِي وَلاَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى
وَلَا تُحَاسِبْنِي حِسَابًا شَدِيدًا

"Allahumma la tut'i kitabi bishimali wa la min warai zahri wa la tuhasibni hisaban shadida"

Significado: ¡Oh Allah! No me entregues mi libro de mi lado izquierdo o atrás, no me lo pongas difícil a la hora de rendirme cuentas.

7- A la hora de humedecer un cuarto de la cabeza:

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ اَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ

"Allahumma gashshini birahmatika wa anzil alayya min barakatik"

Significado: ¡Oh Allah! Cúbreme con Tu Misericordia y Tus bendiciones.

8- Al ahora de limpiar las orejas:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ

"Allahummay'alni minallazina yastamiunal'kavla fe yattabiuna ahsanah".

Significado: ¡Oh Allah! Hazme de los que escuchan el mejor de las palabras y ser obediente de ellas.

9- A la hora de mojar el cuello:

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

"Allahumma a'tik rakabati minannar".

Significado: ¡Oh Allah! Libra mi cuerpo del fuego del Infierno.

10- A la hora de limpiar los pies:

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْاَقْدَامُ

"Allahumma sabbit kaddamayya alassirati yawma tazillu fihi'l ak-dam"

Significado: ¡Oh Allah! Haz mis pies firmes el día que se van a resbalar los pies.

LAS SÚPLICAS RECITADAS DURANTE LA SALAT

SANÁ:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

"Subhanaka Alláhuma wa bihamdika wa tabárakas-muka wa ta'ála jadduka wa lá iláha ghayruka."

Significado:"¡Oh Alláh! Estás libre de toda imperfección, y comienzo alabándote. Bendito sea Tu nombre, Exaltado es tu Majestad y Gloria. No existe otro dios verdadero excepto Tú".

Se recita de pie durante las oraciones *(salat).*

¿Cuándo se recita?

1- Elprimer *rakat* de cada *salat* después del *Takbir.*

2- El tercer *rakat*de la *sunna* de la oración de tarde, antes de al *-Fatiha.*

3- En el tercer *rakat* de la *sunna* de la oración de noche, antes de al-*Fatiha.*

4- En el tercer *rakat* de la oración de *tarawih* si se realiza saludando en cada cuatro *rakats,* antes de al-*Fatiha.*

5- Después del primer *Takbir* en la oración funeral.

ATTASHAHUD

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ
اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"At-tahiyátu lilláhi was-salawátu wattaiyibátu assalámu 'alayka ayyuhan-naibyu wa rahma-tulláhi wa barakátuhu. Assalámu 'alainá wa 'ala 'ibadi-lláhís-salihin. Ashhadu an lá ilaha illalahuwa ashhadu anna Muhammadan 'abdu-hu wa rasuluhu".

Significado: Toda nuestra adoración oral,física y monetaria son solamente para Allah. ¡Que la paz, misericordia y bendiciones de Allah estén sobre ti ,Oh Profeta! ¡Que la paz esté con nosotros y con lo devotos sirvientes de Allah! ¡Atestiguo que no hay mas dios que Allah y atestiguo que Muhammad (paz y bendiciones sean con él) es el siervo y mensajero de Allah!

¿Cuándo se recita?

En cada sentada de la *salat* se recita.

DARUD:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ
وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

"Allajumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka jamidum mayid."

Significado: ¡Oh Allah! (Otorga Tu Divino) favor a Muhammad y a la familia de Muhammad, como agraciaste a Abraham y a la familia de Abraham.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ
وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

"Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima Innaka jamidum mayid".

Significado: ¡Oh Allah! Tú Eres agradecido y generoso, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad como bendijiste a Abraham y a la familia de Abraham, (ciertamente) Tú eres El Alabado y Glorificado".

¿Cuándo se recita?

1- En la última sentada de todas las oraciones, después del *Atashahhud.*

2- En la primera sentada de la *sunna* de las oraciones de la tarde y la noche, después de*Atashahhud.*

3- En el segundo *rakat* de la oración de *tarawih* si se realiza saludando en cada cuatro *rakats,* después del *Atashahhud.*

4- Después del segundo *Takbir* en la oración funeral.

RABBANA ATINA Y RABBANAGFIRLI

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۝ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

"Rabbana atina fiddunia hasanataw-wafil ajirati hasanataw-waqina azaban-nar. Birahmatika ya arhamarrahimin".

Significado: ¡Señor nuestro! Concédenos el bien en este mundo y en el Más Allá y presérvanos del tormento del Fuego.

رَبَّنَا اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

"Rabbanagfirli wa li-walidayya wa lil-muminia yawma yakum'ul hisab".

Significado: ¡Señor nuestro! Perdónanos a mí y a mis padres y a los creyentes el día en que se hagan las cuentas".

¿Cuándo se recitan?

1- En las sentadas durante la oración, después del Darud.

2- Aquellos que no saben las oraciones *Qunut* pueden recitar éstos en la oración de *Witr.*

3- Aquellos que no saben las oraciones que se recitan después del tercer *Takbir* en la oración funeral pueden recitarlo.

ORACIONES DE QUNUT

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ ۝ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتُوبُ اِلَيْكَ ۝
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ ۝ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ۝
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ۝

"Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, wa nu'minu bika, wa natawwakkalu alayika, wa nusni alayikal jaira, wa nashkuruka wa la nakforuka wa najla'u wa natruku manyafyuruk".

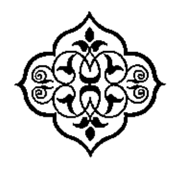
"Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasyudu wa ilayika nasa wa nahfidu, wa naryu Rahmataka wa najsha adhzabaka; inna adhabaka bi al-kuffari mulhiq".

Significado: "!Oh Allah! Sólo a Ti rezamos para pedir consuelo, guía y perdón. Y a Ti nos volvemos en arrepentimiento. Creemos en Ti, y confiamos en Ti, y Te alabamos por todo lo bueno. Te damos gracias y no somos desagradecidos. Nos apartamos de aquellos que se apartan de Ti.

¡Oh Allah! Sólo Te servimos a Ti, y solo a Ti oramos y sólo ante Ti nos postramos, y nos esforzamos en llegar hacia Ti. Esperamos Tu misericordia y tememos Tu castigo, pues verdaderamente Tu castigo severo caerá sobre los no creyentes.

¿Cuándo se recita?

El *qunut* se recita en el último *rakat* de la oración de *Witr,* después de las recitaciones *Al Fatiha* y la otra azora, haciendo un *Takbir.*

ALGUNAS SURAS RECITADAS DURANTE LA SALAT

SURA AL-FATIHA:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالِّينَ ﴿٧﴾

"Alhamdu lillahi rabbil' alamin. Arrahmanir'rahim. Maliqi yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinassiratal mustaqim. Siratallazdina an'amta alayhim gayrilmagdubi alayhim wa laddallin".

Significado: Toda la alabanza y la gratitud son para Allah, Señor de los mundos. El Misericordioso, el Compasivo. Dueño del Día del Juicio Final. A Ti solamente veneramos y tan sólo de Ti buscamos ayuda. Guíanos al camino recto, el camino de aquellos que has favorecido, no el de aquellos que han incurrido en (Tu) ira, ni el de los que están extraviados.

SURA AL-FIL (EL ELEFANTE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴿٥﴾

"Alam tara kayfa fa'ala rabbuka biashabilfil. Alam iay'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bihiyaratin min siyyil. Faya'alahum ka'asfin ma'kul".

Significado: ¿No has visto lo que hizo tu Señor con el ejército del elefante? ¿No hizo que su intriga se redujera a la nada? Envió sobre ellos parvada que les arrojaron piedras de arcilla cocida semejantes a proyectiles. Al final, Él los dejó como cereales devorados y pisoteados.

SURA AL-QURAISH

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
هَٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

"Li'i lafi quraishin. Ilafihim rihlatassitai wassaif. Falya' budu rabba hazalbait. Alladi at'amahum min yu'in wa amanahum min hawf".

Significado: Por el favor de la concordia y la seguridad a los quraishíes. La concordía y seguridad en sus viajes de invierno y verano. Que veneren al Señor de esta Casa. Quien les ha proveído de comida frente el hambre, y les dio seguridad frente al miedo.

SURA AL-MA'UN (LA AYUDA)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"Ara'aytalladi yukezzibu biddin. Fadalikalladi yadu'ulyatim. Wa la yahuddu ala ta'amilmiskin. Fawaylun lilmusallin. Alladina hum an salatihim sahun. Alladina hum yurauna wa yamna'unalma'un".

Significado: ¡Oh Muhammad! ¿Has visto al que niega el Día del Juicio Final. A saber, aquel que rechaza al huérfano. No se anima a alimentar al indigente. Y pobres de aquellos que veneran. Aquellos que hacen caso

omiso de sus Oraciones. Aquellos que quieren ser vistos y percibidos. Y niegan toda ayuda (a sus prójimos).

SURA AL-KAUZAR

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

"Inna a'tainakalkauzar. Fasalli lirabbika wanhar.Inna shaniaka huwal'abtar".

Significado: Con toda seguridad te Hemos concedido abundantes bendiciones. Rézale, pues, a tu Señor, y ofrece sacrificios. Sin duda alguna es aquel que te ofende quien es apartado (del bien incesante, incluyendo la posteridad).

SURA AL-KAFIRUN (LOS INCRÉDULOS)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

"Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidun ma abadtum. Wa la antum abiduna ma abu'd. laqum dinuqum walia din".

Significado: Di: "¡Oh incrédulos, yo no venero lo que vosotros veneráis! Ni vosotros veneráis lo que yo venero. Ni jamás veneraré lo que vosotros veneráis. Y vosotros jamás veneráis lo que yo venero. Tenéis vuestra religión, y yo tengo mi religión.

SURA AN-NASR (EL AUXILIO)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا
﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ﴿٣﴾

"Iza ya'a nasrullahi walfath. Wa raaytannasa yadhuluna fi dinillahi afwaya. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Innahu kana tawwaba".

Significado: Cuando el auxilio de Allah llegue y la victoria. Y cuando observes a la gente entrar en masas en la Religión de Allah. Entonces, glorifica a tu Señor con Su alabanza, y pídele perdón, pues Él es sin lugar a dudas Aquél Quien acepta el arrepentimiento y lo corresponde con generoso perdón y recompensa adicional.

SURA AL-TABBAT (LA RUINA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا
ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ ﴿٥﴾

"Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma agna anhu malahu w ama kasab. sayasla naran zata lahab. Wamraatuh hammalataljatab. Fi yidiha hablun mim masad".

Significado: ¡Sean ambas manos de Abu Lahab arruinadas, y así lo fue! Su riqueza de nada le sirvió, ni así tampoco sus ganancias. Entrará en un Fuego llameante para abrasarse; y (con él) su esposa, portadora de leña. alrededor de su cuello llevará una soga de cuerda firmemente retorcida.

SURA AL-IJLAS (PUREZA DE FE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾
وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

"Kul huwallahu ahad. Allahussamad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwwan ahad".

Significado: Di: "Él es Allah, el Único de Unicidad Absoluta. Allah, el Eternamente por todo Suplicado. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. Y nada ni nadie hay que se pueda comparar con Él".

SURA AL-FALAQ (EL AMANECER)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

"Kul audu birabbilfalaq. Min sharri ma halaq. Wa min sharri gasiqin ida waqab. Wa min sharrinnaffasati fil'uqad. Wa min sharri hasidin ida hasad".

Significado: Di: "Busco refugio en el Señor del amanecer. Del mal de lo que Él ha creado. Del mal de la oscuridad cuando envuelve. Y del mal de las brujas que soplan en los nudos. Y del mal del envidioso cuando envidia".

SURA AN-NAS (LOS SERES HUMANOS)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

"Kul audu birabbinnas. Malikinnas, Ilahinnas. Min sharrilwaswasilhannas. Alladi yuwaswisu fi sudurinnas.Minal yinnati wannas".

Significado: Di: "Busco refugio en el Señor de los seres humanos. El Soberano de los seres humanos. La Deidad de los seres humanos. Del mal del susurrador que se escabulle. Quien susurra en los corazones de los seres humanos. De entre los genios y los seres humanos".

LA REALIZACIÓN DE LA ABLUCIÓN MENOR (WUDU) CON DIBUJOS

Dibujo n°1

1) Primero se remanga la camisa hasta los codos. Después se formula la intención (niyah): *Nawaitu-l-Wudhu lillahi ta'ala* y se pronuncia Audhu Basmala (*Audhu billahi mishhaytanirrayim, Bismillahirrahmanirrahim*).

(Dibujo n°1)

2) Se lavan las manos hasta las muñecas tres veces. Con los dedos de una mano se lava entre los dedos de la otra. Si se tiene anillo, se limpia abajo del anillo.

(Dibujo n°2)

Dibujo n°2

3) Se enjuaga la boca tres veces con la palma de la mano derecha.

(Dibujo nº3)

Dibujo nº3

4) Se aspira por la nariz el agua recogida por la mano derecha.

(Dibujo nº4)

Dibujo nº4

5) Se expulsa el agua aspirada con la mano izquierda.

(Dibujo nº5)

Dibujo nº5

Dibujo nº6

6) Se lava la cara tres veces empezando desde la frente hasta la barbilla.

(Dibujo nº6)

7) Se lava el brazo derecho hasta los codos, dejando caer el agua desde la palma de la mano hacia el codo.

(Dibujo nº7)

Dibujo nº7

Dibujo nº8

8) Se lava el brazo izquierdo hasta los codos, dejando caer el agua desde la palma de la mano hacia el codo.

(Dibujo nº8)

9) Después de mojar otra vez la mano, se humedece un cuarto de la cabeza una vez. La manera de hacerlo es mojar las manos en el agua, y después levantarlas húmedas, situándolas en la frente, moviéndolas hacia el cogote, y luego volviéndolas al punto de inicio.

(Dibujo nº9)

Dibujo nº9

10) Después de mojarse las manos, se introducen los dedos índice en el orificio de ambas orejas a la vez que con el pulgar se limpia la parte posterior.

(Dibujo nº10)

Dibujo nº10

11) Sin mojarse otra vez las manos, con los tres dedos se frota el cuello.

(Dibujo nº11)

Dibujo nº11

12) Se lava el pie derecho tres veces hasta los tobillos empezando la lavada desde el punto de los dedos y limpiando bien entre dedos.

(Dibujo nº12)

Dibujo nº12

Dibujo nº13

13) Se lava el pie izquierdo tres veces hasta los tobillos empezando la lavada desde el punto de los dedos y limpiando bien entre dedos.

(Dibujo nº13)

Al terminar de realizar la ablución menor se pronuncia la *Shadah* dirigido a laKaaba.

REALIZACIÓN DE LA SALAT CON DIBUJOS

En esta parte, se da como ejemplo la realización de dos *rakats* de la oración del amanecer.

La oración del amanecer: Consta de cuatro rakats de los cuales dos son *sunna* y dos *fard*.

El primer rakat:

1- Con una distancia de cuatro dedos entre los pies y apuntando los dedos de los pies a la Qibla se pone en dirección de la Qibla.

2- Pronunciar *Qaamat*. (Para los varones)

3- *Niyya*: Se efectúa la intención de realizar la *sunna* de la oración del *fayr*.

4- Takbirat-ul-Iftitah: Se realiza diciendo "Allahu Akbar".

Dibujo nº1

Los hombres, a la hora de realizar *Takbirat-ul-Iftitah;* elevan ambas manos a la altura de las orejas con las palmas hacia la Qibla, tocándose ambos lóbulos con los pulgares. **(Dibujo nº1)**

Dibujo nº2

Las mujeres, a la hora de realizar *Takbirat-ul-Iftitah;* elevan las manos a la altura del pecho. **(Dibujo nº2)**

5- Después del *Takbir* se juntan las manos mirando el lugar donde se pone la frente en postración.

6- De pie se recitanrespectivamente:

a- Saná.

b- Attaawuz.

c- Sura al-Fatiha.

d- Otra sura del Sagrado Corán.

Dibujo nº3

Los hombres colocan los brazos sobre el abdomen de forma que la palma de la mano derecha esté por encima de la izquierda y agarrando la muñeca del brazo izquierdo con el dedo pulgar y el meñique de la mano derecha.

(Dibujo nº3)

Las mujeres colocan los brazos sobre el pecho de forma que la palma de la mano derecha esté por encima de la izquierda.

(Dibujo nº4)

Dibujo nº4

7- *Ruku:* Al final de la recitación se va desde la postura de pies a la postura de reverencia (*ruku)* diciendo *Allahu Akbar.* Se recita tres veces *"Subhana Rabbiya'l azym"* (Glorificado sea Allah, el Infinito).

Dibujo nº5

En la postura de *ruku,* la mano derecha de **los hombres** con los dedos abiertos ha de presionar la rodilla derecha, y la izquierda, la rodilla izquierda, y la mitad superior del cuerpo, desde la cintura hasta la cabeza, se ha de mantener a nivel horizontal al suelo.

(Dibujo nº5)

En la postura de *ruku* (inclinación), las mujeres se inclinan menos que los hombres, mantienen los dedos cerrados y las rodillas un poco retorcidas.

(Dibujo nº6)

Dibujo nº6

8- Levantarse de *ruku*: Se yergue con los brazos al lado de sus costados. Al iniciar este movimiento se recita *"Sami' Allahu liman hamidah"* (Allah escucha a quien Le alaba).

Dibujo nº7

El levantamiento de **los hombres** de *ruku* (inclinación).

(Dibujo nº7)

El levantamiento de **las mujeres** de *ruku* (inclinación).

(Dibujo nº8)

Dibujo nº8

9- Saydah: A continuación se dice Allahu Akbar y se postura de postración (*saydah*) colocando las rodillas en el suelo, y después la cabeza. En esta postura, las rodillas, las manos, la nariz y la frente del que reza deben tocar el suelo. La cabeza se coloca en el suelo entre ambas manos y los brazos deben estar a cierta distancia tanto del suelo como de ambos costados. En la postración no se levantan los pies y se mira hacia las bordes de la nariz. En esta postura se recita tres veces "Subhana Rabbi yal Aala" (Glorificado sea mi Señor, el Altísimo).

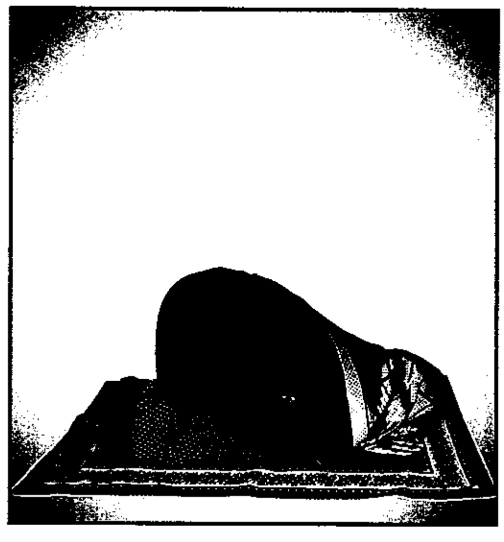
Dibujo nº9

Los hombres, dùrante la *saydah,* se apartan los codos y mantienen los brazos levantados. Los pies se apoyan en los puntos de los dedos mirando hacia la Quibla.

(Dibujo nº 9)

Las mujeres, durante la *saydah,*se pegan los codos al cuerpo. Los pies se apoyan en los puntos de los dedos mirando hacia la Qibla.

(Dibujo nº10)

Dibujo nº10

10- La sentada entre las dos postraciones (*saydah*): Se vuelve a recitar Allahu Akbar y se levantan la cabeza y las manos del suelo y adoptan la postura de sentado. Esta posición dura hasta pronunciar "Subhanallah".

Dibujo nº11

Los hombres, al sentarse en esta posición, colocan el pie izquierdo horizontalmente al suelo, en el que se apoya, mientras que el pie derecho permanece en una posición perpendicular a la superficie, con los dedos de los pies apuntando hacia la Kaaba.

(Dibujo nº11)

Las mujeres se colocan de forma plana a la derecha y se sientan así.

(Dibujo nº12)

Dibujo nº12

11- Después se realiza una segunda postración diciendo Allahu akbar, y de nuevo se recita "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

12- A continuación se dice Allahu Akbar de nuevo y se pone en la postura de pie, dando inicio al segundo *rakat.*

El segundo *rakat:*

1- De pie se recitan respectivamente:

a) Basmala.

b) Sura al-Fatiha

c) Otra sura del Sagrado Corán.

2- Como en el primer rakat se llega al ruku diciendo "Allahu Akbar" y se recita "Subhana rabbiya'l azym" tres veces.

(Dibujos nº 5-6)

3- Se levanta diciendo *"Sami' Allahu liman hamidah"* y estando de pie se recita *"Rabbana wa lakal hamd".*

(Dibujos nº7-8)

4- Se postra diciendo "Allahu Akbar" y en esta postura se repite tres veces "Subhana Rabbi yal Aala".

(Dibujos nº 9-10)

5- A continuación se dice "Allahu Akbar" y se sienta por un instante pronunciando "Subhanalallah".

(Dibujos nº 11-12)

6- Diciendo "Allahu Akbar" se postra por segunda vez y se pronuncia "Subhana Rabbi yal Aala" tres veces.

7- Qaida al-Ajirah (La última sentada): Después de la segunda postración se sienta diciendo "Allahu Akbar". En esta postura, las manos se apoyan en las rodillas mirando hacia el lugar de postración.

8- En la última sentada se recitan respectivamente:

a) Attashahud.

b) Salutaciones al Profeta (paz y bendiciones sean con él)

c) Las súplicas Rabbana atina.

Dibujo nº13

Los hombres, al sentarse en esta posición, colocan el pie izquierdo horizontalmente al suelo, en el que se apoya, mientras que el pie derecho permanece en una posición perpendicular a la superficie, con los dedos de los pies apuntando hacia la Kaaba. **(Dibujos nº 13-14)**

Dibujo nº14

Las mujeres se colocan de forma plana a la derecha y se sientan así.

(Dibujo nº15)

Dibujo nº15

9- Tras recitar estas oraciones se vuelve el rostro hacia la derecha diciendo: Assalamu aleikum wa Rahmatul-lah (la paz y bendiciones de Allah sean contigo).

Dibujo nº16

Los hombres, saludando hacia la derecha.

(Dibujo nº 16)

Las mujeres, saludando hacia la derecha.

(Dibujo nº17)

Dibujo nº17

10- A continuación se gira el rostro hacia la izquierda y se repite lo mismo, para indicar el final de la oración.

Dibujo nº18

Los hombres, saludando hacia el lado izquierdo.

(Dibujo nº 18)

Dibujo nº19

Las mujeres, saludando hacia el lado izquierdo.

(Dibujo nº19)

DUA (LA SÚPLICA)

A la hora de hacer *dua* las manos se levantan al nivel del pecho y se abren hacia al cielo manteniéndolas separadas.

(Dibujo nº 20-21)

Dibujo nº20

Un niño haciendo *dua* (súplica).

(Dibujo nº 20)

Dibujo nº21

Una niña haciendo *dua.*

(Dibujo nº 21)